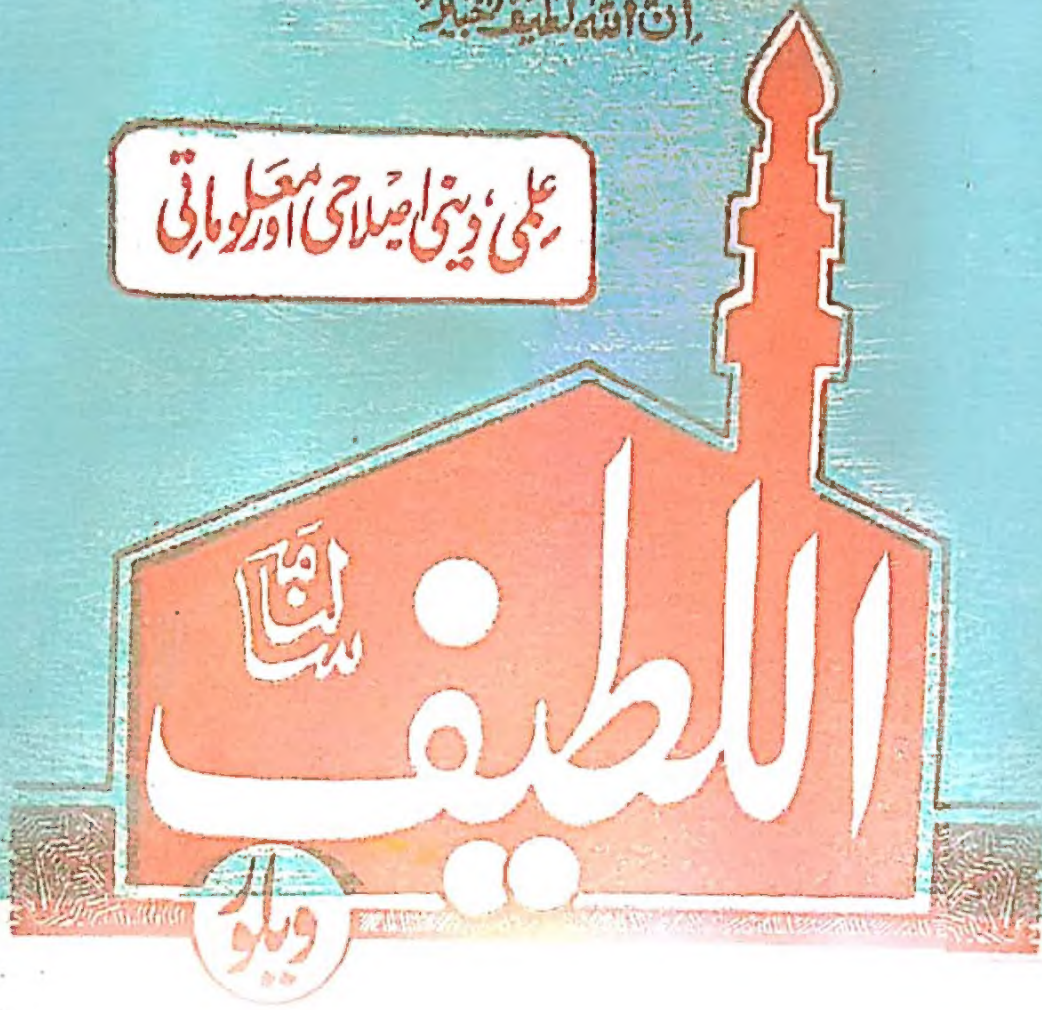

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

علیٰ دینی ایڈلاحی معلوما تی

دارالعلوم اسلامیہ
مکان منقر قطرب یور

از آفتہ الطیف خبیر

اللطیف

تقدیر علی حضرت مولانا موسیٰ ابو نصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر صاحب
قادیسی ظلہ العالی نشین مکان حضرت قطب دیوار

فضیلت مآب حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر صاحب قادی

دامت برکاتہم العالیہ B.A. -
ناظم دارالعلوم لطیف مکان حضرت قطب دیوار

مجلس دارمدیرانہ مسئلہ:-

جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب ایسے استاد دارالعلوم لطیفیہ
مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی ادھونی استاد دارالعلوم لطیفیہ

غائبانہ طلباء:-
شیخ رفیع احمد شوالی — متعلم مولوی فضل (سال دوم)
وی حیدر ولی پنگنور — متعلم مولوی فضل (سال اول)
پی بیس نور محمد نگری — متعلم ذمہ مولوی عالم

۱۱ شعبان ۱۴۳۳ھ مطابق ۲۵ مئی ۱۹۸۳ء روز چار شنبہ بموقع سالانہ جلسہ دستار بندی

مطبوعہ عارف آرٹ ۹۵- ازنا پلم وڈ بنگلور

فہرست مضامین سالنامہ اللطیف ۱۴۰۳ھ

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	رباعی	از حضرت امجد حیدر آبادی	۱
۲	مناجات حضرت قربی رحمہ اللہ علیہ	از قدوة السالکین شیخ المشائخ زبدة العارفين حضرت مرکن الدین شیداء ابو الحسن قربی قادری قدس سرہ عطیہ: از حضرت مولانا ابوصالح عماد الدین شیداء محمد ناصر صاحب قادری المعروف بہ میراں پاشا صاحب مدظلہ	۲
۳	افتتاحیہ	از: _____	۳
۴	رونداد دارالعلوم لطیفیہ	از: _____	۸
۵	جوابہ القرآن (تفسیر سورۃ المزمل) (فرمودات نبوی کی روشنی میں)	از مولوی حافظ بشیر الحق قریشی استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۱۱
۶	جوابہ الحدیث (منازل قیامت عیسیٰ بن مریم) (حضرت ہدیٰ یاجج اچھ اور دجال)	از مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی (استاذ دارالعلوم لطیفیہ)	۲۷
۷	اسلامی قانون سازی کا تاریخی جائزہ	ترجمہ و تلیخیص: از مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی	۸۹
۸	توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون	از جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب امے (استاذ دارالعلوم لطیفیہ)	۴۰
۹	زبان پر قابو رکھنے کی ضرورت	از جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب امے (استاذ دارالعلوم لطیفیہ)	۵۴
۱۰	غایۃ التحقیق	مصنف قدوة السالکین شیخ الشیوخ قطب القادری حاجی الحرمین مولانا شیداء محی الدین عبداللطیف قادری المعروف بہ قطب و بیور سترس مرؤ	۶۰

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
۷۲	مصنف : قدوة السالکین سراج العارفین حضرت مولانا شہید ابوالحسن ثانی قادری قدس سرہ	محزن السلاسل	۱۱
۱۰۵	مترجم : جناب لانا مولوی محمد حسین صاحب ایم اے استاد دارالعلوم لطیفیہ مصنف : قدوة السالکین شیخ العارفین حافظ القرآن حاجی الحرمین مولانا سید شاہ محی الدین عبداللطیف قادری المعروف حضرت قطب الاولیاء	فصل الخطاب بن الخطاء واصحاب	۱۲
۱۱۷	مترجم : جناب مولوی محمد ابوبکر صاحب لیباری لطیفی مدرس دارالعلوم لطیفیہ	خوارق حیدر سب	۱۳
۱۲۳	از : _____ : ادارہ	مکتوبات حضرت قطب ولبور	۱۴
۱۲۸	مترجم : جناب مولوی محمد ابوبکر صاحب لیباری لطیفی مدرس دارالعلوم لطیفیہ پیش کش : منجانب جناب سید علی قادری عرفا شرف صاحب حیدر آبادی (ملکی)	حضرت شرف جہانگیر سمنانی رحمہ	۱۵
۱۳۷	از : فضیلت مآب حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین شہیدہ محمد طاہر صاحب قادری دامت برکاتہم B.A ناظم دارالعلوم لطیفیہ	دنیا کی بے ثباتی پر ایک طائرانہ نظر	۱۶
۱۴۳	از : جناب پروفیسر محمد جلال صاحب جلال کڈلوی	دینی تعلیم کی اہمیت	۱۷
۱۴۵	از : عالیجناب سید عثمان صاحب قادری عرف فیض پاشا (دینی کام) حیدر آباد	اسلامی معاشیات	۱۸
۱۵۱	از : _____ : ادارہ	ایک اہم فتویٰ	۱۹
۱۵۴	از جناب مولوی محمد موسیٰ کٹی استاد دارالعلوم لطیفیہ -	اسلام اور دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ	۲۰
۱۶۶	از : جناب مولوی حکیم سید فرید شاہ صاحب شفا و شہسری گدیاتم	رسم القرآن	۲۱
۱۷۶	از : مولوی عطیہ اللہ شطاری عرف الیاس پاشا سلیم مدرس دارالعلوم لطیفیہ	فتح بیت المقدس اور سلطان الدین	۲۲
۱۸۲	از : مولوی شیخ رفیع احمد رشوالی متعلم زمرہ مولوی فاضل	آداب القرآن	۲۳
	از : مولوی بی عبدالرحیم زہرہ راج پور متعلم زمرہ مولوی فاضل	فضائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ	۲۴
۱۸۵	از : سید قدیر حسین تریپورہ (متعلم زمرہ خام)	اعمال کی مقبولیت کا انحصار اخلاص پر	۲۵
۱۹۰	از : نیر احمد میر بی بی تیم بدن بی (آندھرا) متعلم زمرہ خامسہ	اطاعت رسول ص	۲۶

بیتنامع البصیۃ

لہری کیا گن رہے ہو دریا دیکھو
آئینہ دل میں روئے مولا دیکھو
اللہ اللہ کرتے ہو کیا دن رات
آنکھیں ہو تو اسم میں مستی دیکھو

روضۃ النبی

ہیں خاتم عشق کا نگینہ آنکھیں
ہیں بحر محبت کا سفینہ آنکھیں
ہیں گنبد پر نور کی صورت بالکل
کعبہ ہے اگر دل تو مدینہ آنکھیں

ادارہ

مُنَاجَاتِ قُرْبٰی عَلَیْہِ الرَّحْمَہ

از قدوة السَّالِکِیْن عِمْدَةُ الْکَامِلِیْن
شیخ المشائخ حضرت زَکِی الدِّیْن شَیْخُ ابُو حَسَنِ قُرْبٰی قَادِرِی حَقِّہُ عَلَیْہِ

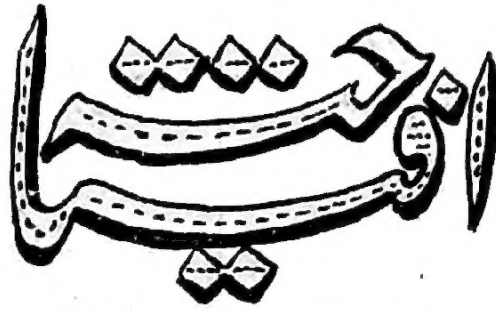
عَطِیَّةُ از: حضرت مولانا کاج ابو صالح عماد الدین شہید محمد ناصر صاحب قادی
المعروف بہ حضرت میراں پاشا صاحب

مُنَاجَاتِ حَضْرَتِ قُرْبٰی

بھلا ہو رہا میں تمہارا چہ ہوں	شہ دوسرا میں تمہارا چہ ہوں
بجز در تماشے کدر دھاؤں میں	کرم تم کمریں نا تو کاں جاؤں میں
وسیلہ مجھے تم سے ہے شاہ کا	بھکاری ہوں میں حق کے درگاہ کا
خدا سوں کہو اس گدا واسطے	تمارے شہ خدا واسطے
دلا بھیک اسکی بھوت جلد تر	کرم کی نظر اس بھکاری پو کر
تمن دین کے ناصر اں میں چھوں	یو میں بھیک لے شا کر اں میں چھوں
مرے حق میں بھی ایک کرنا دے	کیا میں تمام آپنا مدعا

کہ یارب تو قُرْبٰی پو کر یک نظر
دے بھیک اس کے ہو خاتمہ خیر کر

ادارہ

وما انزل الی ابراهیم واسمعیل واسحق و یعقوب
والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی
النبیون من ربهم۔

اے پیروانِ دعوت قرآنی، تم کہو، ہمارا طریقہ تو یہ ہے
کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر
نازل ہوا ہے۔ اُن تمام کتابوں پر ایمان لائے ہیں جو حضرت
ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ کو، حضرت اسحاقؑ کو، حضرت یعقوبؑ
کو اور اولادِ یعقوبؑ کو دی گئیں۔ نیز ان کتابوں پر جو
حضرت موسیٰؑ کو اور حضرت عیسیٰؑ کو دی گئی تھیں اور صرف اتنا
ہی نہیں بلکہ ان تمام تعلیموں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو دنیا کے
تمام نبیوں کو ان کے پروردگار سے ملی ہیں۔

اب سورہ طہ اور سورۃ الشعراء میں آسانی
کتابوں کا مطلق ذکر، ان کے مابین کے آسا کی وحدت
کے بغیر یوں وارد ہے۔

اولم تا تھم بیئۃ فی ما الصحف الاولیٰ
کیا ان تک وہ روشن دلیلین نہیں پہنچ چکیں جو اگلی

آسمانی ہدایات اور ربانی ارشادات کا سلسلہ
اسی وقت شروع ہوا جبکہ نوعِ انسانی کے اولین افراد حضرت
آدمؑ و حوٰۃؑ نے زمین میں بود و باش اختیار کر لی اور جب ان
مقدس و برگزیدہ بندوں سے نسلِ انسانی کا لامتناہی سلسلہ
چل پڑا تو اولادِ آدمؑ کی ہدایت و رہبری کے لئے مختلف
زمانوں میں صحیفوں اور کتابوں کا نزول ہوتا رہا۔ یہاں
تک کہ حرقی محمدیؐ اس سلسلہ کی آخری و ختمانی کڑی تھی۔
اس حقیقت کا انکشاف ایک مشکل ترین حرم

ہے کہ کل کتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے۔ البتہ

اس موضوع پر آخری صحیفہ سماوی کے ذریعہ تھوڑی بہت
روشنی مل سکتی ہے کیونکہ یہی وہ ایک مستند و خیر اور عظیم

صحیفہ ہے جس نے بعض آسمانی کتابوں اور ان کی
برحق تعلیمات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں بعض

انبیاء اور ان کی کتابوں اور ان کی برحق تعلیمات کا
ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں بعض انبیاء

اور ان کی کتابوں کا ذکر ان لفظوں میں موجود ہے۔

تولوا امتا باللہ وما انزل الینا

کتابوں میں موجود ہیں۔

وانہ لعی زبر الاولین اور اس کا ذکر (قرآن) پہلی ہتوں کی کتابوں میں ہے۔

اور متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ کی توراہ اور حضرت عیسیٰ کی انجیل اور بعض جگہوں میں حضرت داؤد کی زبور اور ایک مقام پر حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیفہ محمدی کے نزول سے قبل جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب کی سب وقتی اور عارضی تھیں کیونکہ ان کے حاملین کی نبوت و رسالت کا دائرہ ایک ایک قوم و خاندان اور قبیلہ تک ہی محدود رہا۔ یہی سبب ہے کہ کسی صحیفہ اور کتاب نے اپنی کمالیت و جبر گیریت اور ابدیت کا اعلان نہیں کیا۔ اور تورات و انجیل تو صراحت کے بغیر ایک نبی گو یا دوسرے لفظوں میں ایک صحیفہ کی آمد کی اطلاع دی۔ چنانچہ توراہ میں اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا :-

"میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے

بچہ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام

اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے

فرماؤں گا وہ سب اُن سے کہے گا۔"

اور حضرت مسیح ابن مریم نے بھی کہا :-

"لیکن وہ فارقلیط یعنی احمد پاکیزگی

کی روح ہے جسے خدا میرے نام سے

بھیجے گا۔ وہ تمہیں سب چیزیں سکھائے گا۔"

اور وہ سب باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں

تمہیں یاد دلانے گا۔"

ان آسمانی بشارتوں کے تحت ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء

۸ رمضان المبارک ۱۳۶۷ھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے

محبوب بندے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ستودہ

صفات و جامع کمالات پر اپنی کتاب قرآن کریم کی پہلی قسط

نازل فرمائی جو ان پانچ آیات پر مشتمل رہی۔

اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان

من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم

علم الانسان ما لم يعلم۔

اے نبی کریم! پڑھئے! اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے

پیدا کیا۔ خونِ بستر کے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ پڑھئے

آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ انسان کو

وہ علم عطا کیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔

اور یہ کتاب مقدس اس عظمت و شان کے ساتھ اُتاری

گئی کہ وہ تمام آسمانی و الہامی کتابوں کا اختتام اور تتمہ

اور سابقہ وحیوں کی شاہد اور امین قرار پائی و انزلت

اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من

الكتاب ومحييا عليه۔

اور اسے یا عرازو و اکرام بخش گیا کہ وہ کسی خاص

زمان اور کسی خاص مکان کی قید سے منفرہ قرار پائی اور اس

کی تعلیمات و ہدایات میں ہمہ گیریت اور آفاقیت و عالمیت

کا رنگ بھر دیا گیا اور یہی سبب رہا کہ تمام مسمانی صحیفوں میں صرف اسی کتاب نے اپنے مکمل ترین ہونے کا اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم وانتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔۔۔ اور اس کے نزول کے ساتھ ہی بعثت انبیاء وارسال کتب کے مشن کی تکمیل کی گئی ما کان محمد اباء احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین۔

اور اس نبی آخر الرسل کی نبوت کو آفاقی و عالمی قرار دیتے ہوئے ساری دنیا کی قوموں، ملتوں، قبیلوں اور ملکوں کے افراد کو پیغام حق مٹا دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس لبشیر و نذیر۔ اور رہتی دنیا تک صحیفہ محمدی کے چشمہ فیضان کو جاری رکھنے کے لئے خود خالق کائنات نے اس کے تحفظ اور بقا کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون۔

اور اس کے الفاظ و حروف اور معانی و حقائق کی حفاظت کا ایسا مجید العقول قدرتی انتظام کیا گیا کہ اس کے اندر باطل کی آمیزش کسی جہت اور کسی پہلو سے ممکن نہیں۔ وانه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید۔

بعثت محمدی کے بعد کل تیس سال تک وقفہ

وقفہ سے قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ اس قسط وار نزول کا سبب ایک طرف کی و مدنی زندگی کے حالات و ضروریات اور مسائل کا اقتضاء رہا تو دوسری طرف یہ منشاء اور مقصد بھی تھا کہ حامل وحی کے قلبی طہر میں قرآن جمع اور محفوظ کر دیا جائے اور نبی کریم کے ذریعہ دوسرے لوگوں کو بھی قرآن ربانی حفظ کرا دیا جائے وقرانا فرقتنا لتقرأ علی الناس علی مکث و نزلناہ تنزیلا۔

اس تدبیر و حکمت کا یہ فائدہ ہوا کہ ہزار ہا صحابہ کرام کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا چلا گیا بیل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم

اور ربانی حفظ کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی قرآن کی کتابت بھی ہونے لگی اور اس عظیم کام کے لئے چالیس کاتبوں کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ چنانچہ جب بھی وحی کا نزول ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کسی کاتب کو طلب فرماتے اور ہدایت دیتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ اور یہ سورۃ فلاں سورۃ کے بعد شامل کر دو۔ ثکان اذا نزل علیہ الشئ دعا بعض من کان بکتاب فیقول ضعوا هذا فی السورۃ التی یدکو فیہا کذا وکذا۔

اور اگر کوئی حرف وغیرہ کتابت میں چھوٹ جاتا تو رسول کریم درہست فرماتے تھے جیسا کہ زید بن ثابت نے کہا فان کان فیہ سقط اقامہ۔

در بارہ رسالت میں جیسے قرآن کی کتابت اور تدوین ہوتی بعض صحابہ بھی اپنے اپنے نزدیک قرآن کا نسخہ محفوظ رکھنے کے لئے اس کی نقلیں اتار لیا کرتے تھے کتا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نولف القرآن فی الرقاع اس طرح اجزائے قرآن مختلف گھروں میں پھیلتے چلے گئے اور حضور اکرمؐ جب دنیا سے پردہ فرمایا تو تمام آیات قرآنی اور سورتوں کی ترتیب و تدوین اور جمع کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ لیکن یہ تمام اجزائے قرآن ایک مصحف کی شکل میں مدون نہ تھے قد کان القرآن کلمہ مکتوبا فی عہدہ ولكن غیر مجموع فی موضع واحد۔ عہد صدیقی میں ارتداد کا سیلاب اُمنڈ آیا تو اس کو فرو کرنے کے لئے صحابہ کرام کو خوں ریز معرکہ آرائیوں سے دوچار ہونا پڑا جس کے نتیجے میں حفاظ کرام کی ایک کثیر تعداد شہید ہو گئی۔ اور صاحبان امر کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ صحابہ کرام کے فوت ہو جانے سے ان ان کے پاس قرآن کا جو حصہ موجود ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے خلیفہ رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کو رائے دی کہ جو کچھ قرآن کی تدوین حضور اکرمؐ کے زمانہ میں آپؐ کی ہدایت و نگرانی میں ہوئی تھی ان سب کو باہم ملا کر ایک ہی مجموعہ تیار کر لیا جائے۔

اس پر حضرت ابوبکرؓ نے تدوین قرآن کا کام شروع کیا اور یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابتؓ کو سونپ دی۔ کیونکہ یہ کتابان وحی میں سب سے زیادہ مشہور و معروف تھے۔

حضرت زیدؓ نے تمام کتابان وحی کے سارے مجموعوں کو حاصل کر لیا اور متفرق صحابہ کے مجموعوں سے ان کا باہم مقابلہ کیا اور مختلف حفاظ کے حفظ سے بھی ان مجموعوں کا مقابلہ کیا۔ اور تدوین قرآن کا یہ نہایت اہم و نازک کام تمام مہاجرین و انصار، اور سارے مسلمانوں کے علم اور ان کی حاضری میں کیا گیا۔ اور اس تدوین کا دائمی اثر یہ ہوا کہ قرآن کتابت اور حفظ کے لحاظ سے متواتر نقل ہونے لگا اور تمام آیات متواتر ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہو گئیں۔

دور عثمانی میں قرآن کی تلاوت کے لب و لہجہ اور قرأت میں الفاظ و حروف کی صحیح ادائیگی اور تلفظ میں فرق کا ظہور ہوا کیونکہ مختلف ممالک اور قبائل کے افراد دین میں داخل ہونے لگے جن کی مادری زبان عربی نہ تھی۔ علاوہ اس کے خود اہل عرب میں بھی لب لہجہ کا اختلاف کثرت سے پایا جاتا تھا اور اسی فضا پیدا ہونے لگی کہ ہر ایک اپنے تلفظ کو صحیح اور دوسرے کے طریقہ ادا کو خطا خیال کرنے لگا جس کی وجہ سے یہ فتنہ محسوس کیا گیا کہ کہیں رفتہ رفتہ یہ چیز کوئی بھیانک فتنہ کی شکل نہ اختیار کرے چنانچہ حدیثیقرۃ السیماں کی تحریک پر حضرت عثمانؓ نے تمام مسلمانوں کو ان معروف اور ثابت قرائتوں پر جمع کرنے کے لئے جو نبی کریمؐ سے منقول چلی آرہی تھیں اور ان کے سوا جس قدر قرائتیں پیدا ہو گئی تھیں ان کو مٹانے کے لئے جمع قرآن کا کام حضرت زید بن ثابتؓ، عبداللہ بن زبیرؓ، سعید بن العاصؓ، اور

عبدالرحمن کے ذمہ سونپ دیا۔

اور اس مدون قرآن کی متعدد نقلیں امارنے کے بعد مختلف شہروں اور رستوں میں روانہ کیا اور ان کے ساتھ حفاظ اور قراء کو بھی بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اسی مصحف کے مطابق تعلیم دیں۔ اور اس وسیع انتظام کے ساتھ ساتھ خلیفہ سوم نے دیگر تمام اہل جوں اور محاوروں پر لکھے ہوئے مصاحف کی اشاعت ممنوع قرار دے دی تاکہ قرآن کی کتابت و نوشت اور طباعت میں وحدت کا رنگ قائم ہو سکے اور لفظ و قرأت کے اختلاف سے تحریفات کی جو راہ کھل سکتی تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے۔

آج ملت اسلامی کے پاس جو قرآن موجود اور محفوظ ہے وہ من و عن اسی مصحف صدیقی کی نقل ہے جس کو خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں اپنی امت کو اس تاکید و ہدایت اور وصیت کے ساتھ سپرد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان وہ چپنر چھوڑ چلا ہوں جس کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن۔

وقد ترکت فیکم مالن تضلوا بعد ان اعنکم بہ کتاب اللہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تہدید آمیز پیام کا یہ اثر ہوا کہ قرآن کریم تاریخ اسلام کے ہر دور میں توازن اور توازن کے ساتھ الواج قلب پر منتقل ہوتا رہا اور آج بھی سینکڑوں

کی تعداد میں اس کے حفاظ پھیلے پڑے ہیں اور اسلامی تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گذرا جس میں اس کے نسخوں اور نقلوں کی یافت میں تلاش و تتبع کی نوبت آئی ہو۔ اور آج بھی کروڑوں کی تعداد میں اس کے نسخے دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل چکے ہیں اور قرآن کے کثیر التعداد و جوہ اعجاز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عہد عثمانی سے لے کر عہد حاضر تک مختلف دوار میں لکھے گئے مصاحف کے اندر ایک لفظ اور حرف کا فرق موجود نہیں ہے۔

لایاتہ الباطل من بین ید یدہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔

سالنامہ اللطیف کے چوبیسویں ادارے میں ہم نے بلند ذوق علم دوست قارئین کرام کی خدمت میں یہ فکر انگیز پیغام پیش کرنے کی خوشی حاصل کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ آخر الامم اور آخر الکتب کی حامل ہونے کی حیثیت سے اس کافر مصلح ہے کہ قرآن کی دعوت و راہی دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں۔ لہذا قوم مسلم کو چاہئے کہ اپنے عالمگیر داعیانہ و مبلغانہ کردار سے خیر امت ہونے کا اعتراف برقرار رکھیں۔ کنتہ خیر امۃ اخرجت للناس تامر بالمعروف وتنہون عن المنکر و تو منون باللہ

اے پیروان دعوت ایمانی تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی اصلاح و ارشاد کے لئے ظہور میں آئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو۔ و اخرہ عونان الحمد للہ رب العالمین۔

روندار دارالعلوم لطیفہ

ادارہ

دورہ حدیث کی ابتدا ۲۸ شوال المکرم ۱۴۰۲ھ کو خانقاہ میں تقدس مآب اعلیٰ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر صاحب قادری مدظلہ العالی کی دعاؤں سے ہوئی۔ اور ۲۲ رجب المرجب ۱۴۰۳ھ کو اعلیٰ حضرت مدظلہ کی دعاؤں سے ختم بخاری کی مبارک و مسعود مجلس ختم ہوئی۔

تعلیم تصوف و سلوک

دارالعلوم لطیفہ میں علوم ظاہری کی تدریس کے ساتھ ساتھ تصوف کی تعلیم کا اہتمام بھی موجود ہے چنانچہ حسب عادت اس سال بھی مولوی فاضل کے طلباء تصوف کی کتب متداولہ فصیح الحکم، جواہر الحقائق، جواہر السلوک اور تحفہ مرسلہ کی تدریس سے بہرہ ور ہوئے۔

امتحانات دارالعلوم و مدراس یونیورسٹی دارالعلوم لطیفہ میں ہر تین ماہ کے وقفے سے

امتحانات منعقد کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس سال بھی سہ ماہی ۱۳ محرم الحرام ۱۴۰۳ھ، ششماہی ۲۵ ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ اور سالانہ امتحانات ۳ رجب المرجب ۱۴۰۳ھ سے شروع ہوئے اور تینوں امتحانات ایک ایک مہفتہ جاری رہے۔ سہ ماہی

ملت اسلامی کا مستقبل اسی وقت روشن اور تابناک رہ سکتا ہے جبکہ اسکی نئی نسل کو دینی تعلیم و تربیت اور اخلاقِ حسنہ سے آراستہ اور مزیّن کیا جائے، کیونکہ یہی وہ نئی پود ہے جو آگے چل کر دنیا میں اسلام کی قیادت سنبھالنے والی ہے۔ الحمد للہ دارالعلوم لطیفہ تین سو سال سے افراد سازی کی عظیم الشان خدمت انجام دیتے آ رہا ہے۔ اور موجودہ دور میں بھی اس کے سرپرست و نگران حضرات کرام مسلمان فوہبہا لوں کی تعلیم و تربیت اور سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل میں مصروف عمل ہیں۔

تعلیمی سال نو کا آغاز

دارالعلوم لطیفہ کا تعلیمی سال ۱۱ شوال المکرم سے شروع ہوتا ہے اور ۱۰ اشربان المعظم پر ختم ہوتا ہے۔ اس سال طلبہ العلوم کے داخلہ کا سلسلہ ذوالفقہ کے پہلے مہفتہ تک جاری رہا۔ الحمد للہ دارالعلوم لطیفہ نے خوشگوار طریقہ پر اپنا تعلیمی سال مکمل کر لیا۔

دورہ حدیث

دارالعلوم لطیفہ میں بخاری شریف اور مسلم شریف مکمل طور پر درس میں پڑھائی جاتی ہے۔ چنانچہ

دارالعلوم الطیفیہ کاندھلوی دیوبند
بکرم سید مرتضیٰ حسین جہانگیر الطیفی دیوبند

ہیں امید ہے کہ قارئین کرام جدید سالانہ اللطیف کو سابق ہماروں کے رنگ مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ پائیں گے۔

صحت ذہنی و جسمانی

قلب دماغ کی تازگی اور جسمانی ورزش کے خاطر، مختلف گیمس، والی بال، بٹ منٹن، ٹینیس کاٹ اور کبڈی وغیرہ کا انتظام موجود ہے۔ چنانچہ بعد نماز عصر تا مغرب کھیل کے میدان میں تمام طلباء کی حاضری لازمی قرار دی گئی ہے۔

سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و عباپوشی

دارالعلوم لطیفیہ کا سالانہ تعلیمی جلسہ روز چہارشنبہ ۱۹۸۳ء ۲۵ مئی مطابق ۱۵ شعبان ۱۴۰۳ھ میں منعقد ہوا جس میں صدر دارالعلوم مولانا ابوالنصر قطب الدین شہید محمد باقر صاحب قادری مدظلہ العالی سجادہ نشین مقرر ہوئے جس میں مولوی فضل مولوی عالم اور شعبہ حفظ سے فراغت پانے والے طلباء کو علامہ حضرت قبلہ مدظلہ نے اپنے دست مبارک سے اسناد و عبا محبت فرمایا۔

جلسہ میں نقابی و بیرونی علماء و فضلاء اور رؤساء و عائدین کی خاصی تعداد شریک رہی۔ نماز ظہر سے قبل صلوٰۃ و سلام اور صدر جلسہ علامہ مدظلہ کی دعاؤں اور مولانا ابوالحسن صدر الدین شہید محمد طاہر صاحب قادری دامت برکاتہم ناظم دارالعلوم لطیفیہ کے اعلان تعطیل دو ماہ پر سالانہ جلسہ

دشمن شاہی امتحانات اساتذہ کرام کی نگرانی میں اور سالانہ امتحانات بیرونی حضرات کی نگرانی میں منعقد کئے گئے۔ اور سالانہ امتحانات کے سولات کے اکثر بچے بیرونی حضرات نے تیار فرمایا۔ اور جوابی کاپیوں کی تصحیح بھی انہیں سے عمل میں آئی۔

ہر سال کی طرح اس سال بھی بعض طلباء نے اپنی درسی و نصائی تعلیم کے ساتھ ساتھ مدراس یونیورسٹی کے اور نیشنل امتحانات میں شرکت کی اور الحمد للہ انہیں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔

انجمن دائرۃ المعارف

اس سال بھی پورے اہتمام کے ساتھ اساتذہ کرام کی صدارت میں اونچی جماعت کے طلباء کے لئے شب جمعہ مشقی جلسے منعقد کئے گئے اور ابتدائی و متوسط جماعت کے طلباء کے لئے صبح جمعہ مشقی جماعت کے طلباء کی نگرانی میں مشقی اجلاس ہوتے رہے۔ الحمد للہ یہ انجمن طلباء کی تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔

دارالتصنیف و الاشاعت

تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر و انشاء کی مشق اور تصنیف و تالیف کا ذوق پیدا کرنے کے لئے دارالتصنیف نامی مجلسی تنظیم سرگرم عمل ہے۔ چنانچہ جو بیس سال سے پوری پابندی و اہتمام کے ساتھ اللطیف شائع ہو رہا ہے۔ اس سال بھی حسب ایت موجودہ شمارہ علمی و تحقیقی مضامین و مقالات اور اکابر دارالعلوم لطیفیہ کی بلند پایہ تصانیف کے تبرکات لئے ہونے منظر عام پر آچکا ہے۔

بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوا۔

جلسہ تقسیم انعامات

سالانہ جلسہ کے روز بعد نماز عصر تقسیم انعامات کا جلسہ ترتیب دیا گیا جس میں درسیات، مقابلہ تحریر، مقابلہ تقریر اور مقابلہ گیمس اسپورٹس میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء اور دیگر عہدہ داروں کو ان کی خدمات کے صلہ میں انعامات سے نوازا گیا۔

ہدیہ تشکر

ادارہ ان تمام اطباء و ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے سائنڈہ و طلباء کا علاج و معالجہ کیا اور ان تمام حضرات کا مشکور ہے جنہوں نے سالانہ امتحانات گیمس و اسپورٹس میں مخلصانہ خدمات دی ہے اور ان

تمام مدیران اخبار کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے دارالعلوم لطیفیہ کی کارگزاریوں کی خبریں شائع فرمائیں اور ادارہ خصوصیت کے ساتھ جناب مولوی عبدالمستین صاحب مالک قومی پریس بنگلور کا مشکور ہے جنہوں نے اپنی کثیر مصروفیات کے باوجود سالانہ اللطیف کی کتابت و طباعت نہایت اخلاص و سلیقہ کے ساتھ فرمائی۔

اللہ تعالیٰ ان تمام مخلصین و محبتیں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے دارالعلوم لطیفیہ کی کارگزاریوں میں خلوص و محبت کا مظاہرہ کیا۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ

اے عزیز! بد عقیدہ اور گمراہ لوگوں کی ہجرت میں ہرگز نہ رہو۔ ان کی ہجرت میں رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اڑھائی لاکھ اور بیشتر کی ہجرت میں رہو۔ اس لئے کہ ان جانوروں کی ہجرت میں نہیں جہنم پرزخم ہو سکتا ہے لیکن ان بے دین گمراہ افراد کی ہجرت وہم نشینی میں ہمارا ایمان اور دین ضائع ہو جائیگا۔ ہمیشہ مرشد کامل کی ہجرت میں رہو۔ اس کے ساتھ تیر ایک ساعت دہنا ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک صحابہ صحیحہ بہت بااولیاء بہتر از صد لہ طاعت ہے ریا

جوامع القرآن

مولوی قاضی شہید الحق تریپشی اور مولوی استاد دارالعلوم الطیفیہ مکان تھڑ قطب وادیہ

اور سردی سے حفاظت ہو جائے، و نیز اس قسم کی چادر اوڑھ لینے سے کفن کی جانب اشارہ ہے تاکہ نفس ہر وقت موت کو یاد کر سکے۔ اسی لئے حضرات انبیائے کرام اس قسم کا کپڑا اوڑھ لیتے تھے خصوصاً حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور ہمیشہ سے اولیاء و صلحاء کا یہ لباس رہا ہے۔ اور اسی لئے صوفیاء کے ہاں خرقة پوشی ایک سنت چلی آرہی ہے۔

اس خرقة کے استعمال کے لئے چند شرطیں ہیں :-

شب بیداری - نماز تہجد - تلاوت قرآن - دن کے اوقات میں قلب کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا - ہمیشہ ذکر رہنا، اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور اسی پر ہر حال میں توکل کرنا - مخلوق کے ظلم و ستم پر صبر کرنا اہل دنیا کی صحبت سے احتراز کرنا اور ان کی خیر خواہی سے غافل نہ رہنا وغیرہ اور یہ خرقة اسی شخص کے لئے زیبہ دینا ہے جس کے اندر مذکور الصدر صفات موجود ہوں۔ اور یہ تمام صفات ذات نبوی میں بدرجہ اتم اور اکمل موجود تھیں۔ جس کی وجہ سے آپ کو منزل کا خطاب ملا۔

زمانہ نزول سیرۃ المنزل دور کوغ اور سین آیات

اس سورہ کا نام المنزل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانوی اسمائے شریف میں سے ایک ہے۔ منزل اسے کہتے ہیں جو چادر میں لپیٹ ہوا ہو۔ التزمیل التلف فی الثوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منزل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے نزول کے وقت آپ نحاف اوڑھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مخصوص حالت پسند آئی تو اپنے محبوب کے ساتھ غایت درجہ کی الفت و محبت اور لطف کے انہار کے لئے آپ کی اسی وقتی حالت کے ساتھ خطاب فرمایا ایھا المنزل اے چادر اوڑھنے والے لفظ منزل سے متعلق حضرت عمرؓ کی تحقیق ہے کہ وہ منزل سے ہے جس کے معنی اٹھانے کے ہیں زسل هذا الامر ای جملہ اس لحاظ سے یہ مفہوم متفاد ہوتا ہے کہ اے نبوت و رسالت کے ذمہ دار اور کمالات ملکوتی کے حامل۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک چودہ ہاتھ لمبی چادر تھی جس کو آپ نماز تہجد اور تلاوت کے لئے جب اٹھتے تو اسی کو اوڑھ لیتے تھے تاکہ وضو میں اور رکوع اور سجود میں آسانی رہے۔

جب آپ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو نہایت غمگین اور شکستہ دل ہوئے اور ایک لحاف اوڑھ کر لیٹ گئے تھے۔ کہ حضرت جبریل سورۃ المزمل لے ہوئے حاضر ہوئے جس میں آپ کو ان لوگوں کی بے ہودگیوں اور سوقیانہ حرکتوں کی سبب توجہ نہ دینے کی ہدایت دی گئی اور صبر جمیل اختیار کرنے اور انہیں عہدگی کے ساتھ چھوڑ دینے کی تلقین کی گئی اور بتلایا گیا کہ منکرین نبوت در رسالت کے لئے دردناک قسم کے عذاب دئے جائیں گے۔ آپ رب المشرق والمغرب کی جانب متوجہ رہے اور اسی کو اپنا کیل اور کار ساز بنائے اور راتوں میں عبادت کیجئے اور خوب ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیجئے۔

ترجمہ و تلخیص

اے چادر اوڑھنے والے! شب کو نماز میں گھرے رہئے نصف شب یا اس کچھ کم کر لیجئے یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لیجئے اور قرآن کریم خوب صاف صاف ٹھہر کر پڑھئے، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لئے مفید اور مؤثر ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ بے شک آپ کو دن کے اوقات میں بڑی مصروفیات رہتی ہیں۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے قطع تعلق کر کے اسی کے ہو رہیئے۔ وہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی اللہ اور معبود نہیں۔ لہذا اسی کو اپنا کار ساز اور کیل بنائیے۔ اور یہ کفار جو باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کیجئے اور انہیں بطریق احسن

کرمیہ پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں رکوع الگ الگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں۔ پہلے رکوع کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ اور وہ فترۃ الوحی (وحی بند رہنے کا زمانہ) کے بعد ہی قریبی زمانہ میں نازل ہوا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں کیونکہ عنقریب آپ کی جانب بھاری کلام نازل کیا جائے گا۔ لہذا نبوت کے فرائض کی انجام دہی کے لئے پوری طرح مستعد ہو جائیے۔

دوسرا رکوع مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے جس کے مدنی ہونے کی شہادت کے لئے یہی امور کافی ہیں کہ اس میں قال فی سبیل اللہ اور فرضیت زکوٰۃ کا حکم وارد ہے اور یہ دونوں باتیں مدنی دور سے وابستہ ہیں اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ دوسرا رکوع بھی مکہ مکرمہ میں قیام اللیل کی فرضیت کے ایک سال بعد نازل ہوا۔

سبب نزول

سورۃ المزمل کے سبب نزول سے متعلق ابو نعیم کی روایت ہے کہ اہل قریش دارالندوہ میں جمع ہو کر اس بات پر مباحثہ کرنے لگے کہ متفقہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی ایسا نام تجویز کیا جائے جس کے ذریعہ لوگوں کو روکا جاسکے تاکہ آپ کی دعوت کی آواز صد ابصر ثابت ہو۔ چنانچہ کسی نے کہا ہن کہا۔ کسی نے مجنون کہا اور کسی نے ساحر کہا۔ آخر کار کسی نام پر بھی اتفاق نہ ہو سکا اور قریش کی یہ مجلس ختم ہوئی۔ اور

لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے بعض آدمی مرین ہو گئے اور بعض فضل الہی (رزق) کی تلاش میں سفر کریں گے، اور کچھ لوگ راہ خدا میں جہاد کریں گے۔ لہذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جاسکے پڑھ لیا کرو۔ نماز قائم رکھو۔ زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ اور جو کچھ نیک عمل تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اُسے اللہ کے پاس بہتر اور ثواب میں بڑا پاؤ گے اور اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

سورۃ المزمل میں درج ذیل موضوعات اور مضامین وارد ہیں۔ قیام اللیل یعنی تہجد۔ ترتیل قرآن۔ قول ثقیل یعنی وحی، صبر اور اعراض عن الشکرین۔ ذکر اللہ، اور عبادت۔ توکل علی اللہ۔ عقوبت و سزا اور روز قیامت قرآن کی تلاوت۔ قتال فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ فضل الہی یعنی رزق کی تلاش، اقامت صلوٰۃ۔ اداۃ زکوٰۃ۔ اللہ کو قرض حسنہ۔ طلب استغفار۔

قیام اللیل یعنی تہجد

قَمِ اللَّيْلَ الْقَلِيلَ انصِفْهُ اَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ان آیات کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نصف شب یا اس سے کچھ یا اس سے کچھ زیادہ نمازیں کھڑے رہیں۔ ابتدائے اسلام میں جبکہ ابھی سنجوق تہ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم

چھوڑ دیجئے۔ اور ان خوشحال مکذہبن و منکرین کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں ذرا مہلت دیجئے۔ بے شک ہمارے پاس ان کے لئے بھاری بیڑیاں ہیں اور دکھتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنس جانے والا کھانا اور الم انگیز عذاب موجود ہے۔ اور یہ سزا اس روز ہوگی جس روز زمین اور پہاڑ لہر زائیں گے اور پہاڑ گویا ریت کے انبار ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں، بے شک ہم نے تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر شاہد اور گواہ ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی جانب ایک رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا، تو ہم نے اسے اپنی مضبوط اور سخت گرفت میں لے لیا۔ اگر تم رسالتِ محمدی کے تسلیم کرنے سے انکار کرو تو اس دن کی پکارت اور مصیبت سے کیسے بچ جاؤ گے جس کی ہولناکی بچوں کو بوڑھا کر دے گی اور اس کی شدت و سختی سے آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور ہو کر پے گا۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے لے نبی کریمؐ۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے بعض رفقاء و اصحاب کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی نصف شب اور کبھی آدمی رات عبادت یعنی نماز میں کھڑے رہتے ہیں اور اللہ ہی رات اور دن کا پورا اندازہ کر سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم رات کے وقت کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا اس نے تمہارے حال پر مہربانی فرمائی کہ اب قرآن میں سے تم جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ

اور صحابہ کرام پر نہ صرف نماز تہجد فرض تھی بلکہ شب کا چوتھائی حصہ نماز میں مشغول رہنا بھی فرض تھا۔ اس حکم کی تعمیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شب کا اکثر حصہ نماز میں گزار دیتے تھے اور مقدار وقت ضبط نہ کر سکنے کی بنا پر ساری رات عبادت میں بسر کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے پیروں میں درم ہونے لگا تو اللہ نے اس طویل قیام کی فرضیت منسوخ فرمادی۔ چنانچہ سورہ المزمل کے دوسرے رکوع میں قیام اللیل کی تسخیر کا حکم اور اس کے وجہ بیان کئے گئے ہیں۔

حضرت عائشہؓ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے شروع میں قیام اللیل کو فرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک سال تک قیام کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوج گئے تو فاقروا ما تيسر من القرآن کے جملہ سے تخفیف کی گئی اور یہ حکم فرض نہ رہا۔

بعض مفسرین کی رائے ہے کہ مکی دور میں قیام اللیل کی فرضیت باقی تھی۔ البتہ مقدار میں تخفیف اور کمی کی گئی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تہجد منسوخ ہو گئی۔

سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دس سال تک نماز تہجد ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد سورۃ کا آخری حصہ نازل ہوا۔ ان ربك يعلم ....

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کی نعمت عظمیٰ حاصل ہوئی اور اس میں پنج وقتہ نمازیں فرض قرار پائیں تو نماز تہجد کی فرضیت

منسوخ ہو گئی تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی نماز تہجد پر مداومت فرمائی اور اسی طرح اکثر و بیشتر صحابہ کرام بھی پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔

نماز تہجد کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ نماز عشاء پڑھ کر سو جاتے اور آدھی رات کو بیدار ہو کر تہجد ادا فرماتے تھے اور یہی طرز عمل صحابہ کرام کا تھا۔ اور ہمیشہ سے اولیاء اور صلحاء کا یہ معمول رہا ہے کہ اس نماز کو سو کر اٹھنے کے بعد نصف شب یا آخر شب میں ادا کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ذہن میں سکون اور قلب میں طمانیت ہوتی ہے۔

اور یہ وقت نہایت مبارک و مستجاب اور برکات کا موجب ہوتا ہے جس میں عالم غیب کے انوار کا روح پر ایک خاص انکشاف ہوتا ہے اور خطیرۃ القدس کو ارواح بنی آدم کی طرف انجذاب کامل ہوتا ہے چنانچہ اس حدیث میں اسی حقیقت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے یُنْزَلُ رَبُّنَا بَارِكُ وَلَقَدْ آتَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَبْقَىٰ ثَلَاثُ اللَّيْلِ الْآخِرَةِ يَعْنِي جِبْتَهَا شَبَّ بَاتِي رَه جَاتِي هِيَ تَوَهَّرَاتِ اللّٰهُ تَعَالٰی آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اور مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔

اہل علم و عرفان سے حقیقت پوشیدہ نہیں کہ اللہ کی ذات نزول و صعود یعنی اترنے اور چڑھنے سے پاک صاف اور منزہ ہے بلکہ اس سے مراد تقرب ہے جس کو صوفیاء کو

زبان میں دفو اور تندی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کبھی دو رکعت ادا کی ہے جس میں سورۃ البقرۃ

اور سورۃ آل عمران کی تلاوت فرمائی اور کبھی آپ نے چھ رکعت نماز ادا فرمائی اور کبھی آپ دس رکعت ادا فرماتے تھے۔

زید بن خالد جہنی کی روایت سے تیرہ رکعت وتر کے ساتھ ثابت ہے جس کو مسلم نے نقل کیا ہے اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے گیارہ رکعت ثابت ہے جس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ لہذا عدد رکعات کے باب میں مستند قول یہ ہے کہ نماز تہجد بارہ رکعات سے لے کر چھ رکعات تک ہے۔

ترتیل قرآن

ورتل القرآن ترتیلاً اور خوب صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیجئے۔ ترتیل کے معنی یہ ہیں کہ قرآن تیز تیز اور رواں دواں نہ پڑھیں بلکہ ایک ایک لفظ کو آہستہ آہستہ زبان سے نکالے اور اس کے تمام حروف اور کلمات کو ان کے مخارج سے ادا کریں۔

تلاوت قرآن میں ترتیل اور تسہیل کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ قاری اور سامع اس کے معانی و مطالب پر غور و فکر اور تدبر کر سکیں تاکہ ذہن پوری طرح سے کلام الہی کے مدعا اور مفہوم کو سمجھ سکے اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے کہ ہر ہر کلمہ کو خوب صاف اور صحیح فہم کے ساتھ ادا کیا جائے اور ترتیل و تسہیل کے ساتھ خوش آسانی اور تحسین صورت

ہو تو سونے پر سہاگہ ہے۔ اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل معلوم کرنے کے لئے ذیل کی حدیثیں قابل مطالعہ ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا طریقہ حضرت انسؓ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے۔

حضرت عائشہؓ سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا۔ تمہاری طرح سرسری نہ تھی۔ اگر سننے والا چاہتا کہ اس کے حروف گن لے تو شمار کر سکتا۔

حضرت خدیفۃ الیمان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ کی قرأت کا انداز یہ دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آیا وہاں آپ تسبیح فرماتے اور جہاں دُعا کا موقع آتا وہاں دُعا فرماتے اور جہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ طلب فرماتے۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر پڑھتے جاتے تھے۔ مثلاً الحمد للہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور اس کے بعد مالک یوم الدین کہتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک شخص پر سے ہوا جو قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا۔ تم نے اللہ

تعالیٰ کا یہ حکم ورتل القرآن تو نبیلا سنا ہے پس ترتیل یہی ہے جو شیخ شخص کر رہا ہے۔

عبداللہ بن معقل فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سورۃ الفتح کی تلاوت تہجج کے ساتھ فرمائی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ کی خوش الحانی کے متعلق فرمایا اس شخص کو آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزار عطا کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تلاوت ایسا نہیں سنتا جیسا کہ اس نبی کی تلاوت کو سنتا ہے۔ جو خوش الحانی کے ساتھ جہرا تلاوت کرے۔

قرآن کریم کی تلاوت با وضو و قبلہ بیٹھ کر اعوذ باللہ اسمیع الحیم من الشیطن الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کی جائے اور قلب و ذہن کو تمام افکار و خیالات سے پاک و صاف رکھیں اور پورے کمال ادب و احترام اور غایت درجہ خشوع و خضوع کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت ذہن میں مستحضر رہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے تاکہ دوران تلاوت اللہ عزوجل کی ذات و صفات کا ذکر آجائے تو اس کی عظمت و ہیبت دل و دماغ پر طاری ہو اور کہیں عذاب عتاب کی بات آجائے تو خوف الہی طاری ہو جائے اور کہیں ثواب و جزا کا ذکر آجائے تو دل امید سے لبریز ہو جائے۔ اور کہیں اللہ کی رحمت کا بیان ہو تو دل میں تشکر و امتنان کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ ان کیفیات و جذبات سے

سرشار ہو کر کلام الہی کی تلاوت کی جائے تو یقیناً روح کو سرد و قلب میں نور اور ذہن میں ایمانی تازگی و حرارت پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جو نفوس قدسیہ ان اوصاف سے متصف اور بہرہ ور رہے انہوں نے کلام الہی کی اقرت و سرشاری میں ساری ساری راتیں قیام و تلاوت کی حالت میں بسر کر دیں۔ چنانچہ خود حامل قرآن ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شب بخارہ میں اس آیت طیبہ ان تعذبہم فاعذبہم عبادک وان تعذبہم فانک انت العزیز الحکیم (اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا) پر پہنچے تو اسی کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح کی روشنی ظاہر ہونے لگی۔

علمائے احناف کا مسک ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنا و اجنبی۔

قول ثقیل یعنی وحی

انا سنلقی علیک قولاً ثقیلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل اور تلاوت قرآن کا حکم دینے کی غرض اور منشاء یہ تھا کہ آپ میں وحی قرآن کی گرانی اور ثقل کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے۔

مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ قول ثقیل سے مراد وحی ہے۔ وحی کو بھاری کلام کہنے کی

صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زانو میرے زانو پر رکھے ہوئے بیٹھے تھے کہ اس حالت میں آپ پر وحی کا نزول ہوا تو میرے زانو پر اس وقت ایسا وزن اور بوجھ پڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ٹوٹ جائے گا۔

وحی قرآن کو بھاری کلام کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی عظیم ترین ذمہ داری عائد کی جا رہی تھی کہ اس نازل ہونے والے کلام کا عملی نمونہ بن کر زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں کردار ادا کرنا تھا۔

اس کلام کو ثقیل و گراں کہنے کا تعلق لوگوں کی ذات ہے کیونکہ اس کے احکام و فرائض اور حدود کی پابندی ایک دشوار کام ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ نے نور ہدایت سے مضبوط کر دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ابن جریر نے کہا کلام دو طرح سے ثقیل ہے۔ ایک یہ کہ وحی قرآن ثقیل ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم ثقیل ہے۔ اس مقام پر حقیقت ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ قرآن کے احکام پر عمل پیرائی کا ثقیل و گراں ہونا لوگوں کے ساتھ خاص ہے ورنہ قرآن کے موافق اور مطابق عمل کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی جبلت ہے۔ اور آپ کا خلق عظیم ہی قرآن ہے جیسا کہ حضرت صدیق نے نشان دہی کی کان خلقه القرآن۔

پچھلی شب قیام { قیام اللیل کے حکم میں دو
وتلاوت کا فائدہ مصالحتیں ہیں جو پچھلی

دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے نزول کا تحمل نہایت دشوار کام تھا۔ اور آپ اس کے نزول کے وقت ایک خاص وزن اور شدت محسوس فرماتے تھے۔ چنانچہ عمارت بن ہشام نے آپ سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ! آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی مجھ پر مصلصۃ البحر کی طرح آتی ہے اور وحی کی کیفیت مجھ پر نہایت گراں اور شاق ہے اور جب وحی کا نزول مکمل ہو جاتا ہے تو مجھے وہ سب کچھ یاد ہو جاتا ہے جو فرشتہ نے کہا اور کبھی وحی یوں نازل ہوتی ہے کہ فرشتہ میرے سامنے ممثل ہو کر ظاہر ہوتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے مصلصۃ البحر وحی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ کی آمد اور نزول سے اطلاع دی جاتی تھی اور اس کے بعد آپ تمام لوازم بشریت سے منترع ہو جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھا اس وقت آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا۔ حضرت عائشہ ثنی کی روایت ہے کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت میں وحی نازل ہوتی کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تو اونٹنی اپنا سینہ زمین پر ٹکا دیتی تھی اور اس وقت تک حرکت ہی نہیں کر سکتی تھی جب تک کہ وحی کا نزول ختم نہیں ہوتا۔

حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور

کا حکم دینا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عبادتِ شنب
 یہی پرہیزگاری نہیں بلکہ دن میں بھی زندگی کے مشاغل میں مصروف
 رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ
 رہیں کیونکہ بندہ جس وقت بھی اپنے رب سے غافل ہو جاتا
 ہے تو انوارِ برکات کا سلسلہ روح سے کمزور پڑ جاتا ہے۔
 جس کے بعد قلبِ روح میں اضطراب اور پشیمانی کی
 کیفیت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اسی لئے قرآن و حدیث
 میں متعدد مقامات پر یہ تصریح ملتی ہے کہ اہل ایمان کو ہر حال
 میں ذکرِ رہنما چاہئے اور کسی حالت میں بھی اللہ کی یاد سے
 غافل نہیں رہنا چاہئے۔ یہی سبب ہے کہ اس عبادت کی
 انجام دہی کے لئے نہ زمان و مکان کی قید ہے اور نہ کسی چیز
 کی شرط ہے۔ یہ عبادت ہر لمحہ اور ہر آن اور ہر صورت میں
 ادا کی جاسکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت
 کے فیض اور برکت سے صحابہ کرام کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ
 دنیاوی مشاغل و مصروفیات بھی انہیں ذکرِ الہی اور تسبیح
 و تہلیل سے غافل نہیں کرتے اور ہر حال میں کھڑے بیٹھے
 اور لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ رجال لا
 تلحقہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ..... فاذا ذکر اللہ
 قیاماً و قعوداً و علی جنوبکم۔

اور جب یہ کیفیت کسی بندہ مومن کے اندر پیدا
 ہو جائے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ تمام حالتوں میں
 اللہ پر توکل کرتا ہے اور اسی سے دعا و مناجات کرتا

آیتوں میں بیان کی جا رہی ہیں جن میں ایک انا سئلنی
 علیک قولاً ثقیلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ
 اقدس کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسری حکمت انا ناشئۃ
 اللیل ہی اشد وطأ و اقوم قیلاً پوری امت کے
 لئے عام ہے۔

بے شک رات کا اٹھنا مجاہدہ و تزکیہ نفس کے لئے
 اور قرأتِ قرآن اور دعا و مناجات کے لئے اور حضور قلب کے
 لئے اور زبان و دل کی موافقت و مطابقت اور ظاہر و باطن
 میں ہم آہنگی کے لئے ضروری ہے اور یہ وقت انوارِ برکات
 کے لحاظ سے افضل ہے۔

اور قیام اللیل کی تیسری حکمت جو بتلائی گئی ہے وہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کو شامل ہے۔ وہ یہ
 کہ دن کے اوقات میں زندگی کی مصروفیات اور دیگر بہت سارے
 مشاغل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف
 کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا شنبین بعدِ ضرورت آرام و نیند
 لینے کے بعد عبادت میں مہمک رہنا چاہئے کیونکہ رات کا وقت
 پرسکون ہوتا ہے۔

ذکرِ الہی

واذکر اسم ربک و تبطل الیہ بتخیلاً
 اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجے اور ماسوی اللہ جس قدر
 علائق اور مشاغل ہیں سب سے کٹ کر اسی کے بندہ رہو۔

ان لك في النهار سبعا طویلاً کے بعد ذکرِ الہی

ہے اور فرائض و عبادات کی ادائیگی سے یک لخت غافل نہیں ہوتا۔ گناہوں اور مصیبتوں کے تصور سے بھی لرزہ برانداز مصیبتوں پر صابر اور نعمتوں پر شاکر رہتا ہے۔ گویا اس کی پوری زندگی ذکر اللہ سے عبارت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہی سب سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے جیسا کہ مذاہن انس کی روایت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کسی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب پانے والا کون ہے؟ فرمایا جو ان میں اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، اسی طرح سائل نے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔

اور آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر مع التبتل (یعنی مخلوق سے منقطع ہو کر) کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نبوت کا ابتدائی دور تھا جو اس وقت کی حالت سے مناسب تھا اور اس غلوت گزینی کے بعد جلوت کا زمانہ آیا جس میں دعوت و تبلیغ اور ارشاد و اصلاح کی سرگرمی رہی تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہ رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ذکر الہی سے متعلق تھی اس کو حضرت عائشہ نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کان یدکر اللہ علی کل حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر

فرماتے تھے۔ اس آیت طیبہ میں ذکر اللہ کا جو حکم دیا گیا ہے وہ شب و روز میں کسی وقت کے ساتھ مشروط نہیں ہے اور ذکر کی کوئی مخصوص شکل اور صورت متعین بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر عام ہے خواہ زبان سے ہو خواہ دل سے ہو خواہ جوارح سے ہو خواہ روح سے ہو خواہ سرا ہو یا جہرا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں صوفیائے کرام نے تعلیم الہامی اور اجتہاد و استنباط کے ذریعہ ذکر کے مختلف طریقے مبتدی اور منتہی کے حسب حالت و مناسب مقرر کیا ہے اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ ان کا اثر بہت جلد محسوس ہوتا ہے۔ صوفیائے نے بتسل کے ساتھ ذکر کی صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ اہل دنیا کے ساتھ تعلقاً کو کم کر دے نہ کسی سے دوستی رہے نہ دشمنی نہ جھگڑا نہ مطالبہ نہ کینہ نہ حسد اور بقدر ضرورت مال لباس اور مکان پر اکتفا کرے۔ اور شب کو کسی گوشہ میں سر ڈھانک کر باطارت روئے قبلہ ہو کر بیٹھے استغفار اور درود شریف سے ذکر شروع کرے۔ فرائض و سنن اور نوافل کے بعد ذکر قلبی ہو تو بہتر ہے۔ ان قیود و شرائط کے ساتھ ذکر پر ہر کوئی دوام حاصل کرے تو اس پر رموز و اسرار کا انکشاف ہو سکتا ہے۔

تبتل کے معنی انقطاع ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے حاصل و خالص کرنا ہے۔ علائنق منقطع کرنے کا مفہوم ترک دنیا نہیں جو

جو رہبانیت کا جز ہے۔ اسلام نے اس کی مذمت میں بانگ دہل کہہ دیا لادھبانیتہ فی الاسلام۔ چنانچہ یہ اسلامی شعار نہیں کہ نہ نیت عبادت، حلال مشا، سے اجتناب و حقوق العباد کی ادائیگی سے کنارہ کشی اور زندگی کے جائز تقاضوں سے پہلو ہٹنے کی جائے۔

توکل علی اللہ

رب المشرق والمغرب لا الہ الاہوفا
تخذہ وکیلا۔ وہ مشرق و مغرب کے رب ہے اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں لہذا آپ اسی کو اپنا کارساز اور کیل بنا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ پر کافروں نے رکاوٹوں کا سلسلہ کھڑا کر دیا جسکی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں آپ کو ہدایت دی گئی کہ آپ دشمنوں کی قوت و طاقت سے بے خوف اور بے پروا ہو کر دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف عمل رہیے اور اسی ذات جل جلالہ کو اپنا کارساز اور کیل بنائیے جو مشرق اور مغرب کا پالہا رہے۔ وہی ان دشمنان اسلام کی چیرہ دستیوں پر خطرناک عذاب دیگا۔

اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کی تعلیم دی گئی جس کا حکم پوری امت کو بھی شامل ہے۔ توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں اور اسلام کی اصطلاح میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور توکل کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کام کو پورے ارادہ و تدبیر اور

کوشش کے ساتھ انجام دیں اور اسکی کامیابی اور بھلائی کے لئے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اسی سے یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے کہ تدبیروں اور کوششوں کو ترک کرنے کا نام توکل نہیں بلکہ اسباب و وسائل پر ترک اعتماد کا نام توکل ہے جیسا کہ آل عمران کی ان آیتوں میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔

فاذا عنمت فتوکل علی اللہ، ان اللہ یحب المتوکلین۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان ینخذ لکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔

اور جب تم کسی کام کا عزم متکم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر کے بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کر سکے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ و توکل کرنا چاہئے۔

حضرت امام کرخی فرماتے ہیں۔ سورۃ المزمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان سے مقامات سلوک و تصوف کی جانب اشارہ ہے ایک شب میں عبادت کے لئے عزلت نشینی۔ دوسرا قرآن کریم میں اشتغال و اسہاک۔ تیسرا ذکر الہی پر مداومت۔ چوتھا غیر اللہ سے اعراض و ترک تعلق۔ پانچواں توکل علی اللہ چھٹا لوگوں کی ایذاؤں اور گالیوں پر صبر جمیل، یعنی

طاقت ہونے کے باوجود اقامت کا ارادہ بھی نہ کرنا۔

حسب

واصبر علی ما یقولون وھجر ہم ھجر اجمیلا

اس آیت طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کفار کی باتوں پر صبر کریں اور بطریق احسن ان سے علیحدگی اختیار کریں۔ آپؐ نے جب توحید کی آواز بلند کی تو ہر طرف سے دشمنی و عداوت کے شعلے بھڑک اٹھے اور سارا مکہ آپ کی مخالفت میں سرگرم چلاں ہو گیا۔ ایک طرف باطل کی شورش اور عارضی غلبہ اور دوسری طرف حق کی ظاہری بے بسی و بے کسی دیکھ کر ذات رسالتؐ مانتے بقا ضلک بشریت قدرے مضطرب اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ رب المشرق والمغرب کو اپنا وکیل اور کارساز بنا چکے ہیں تو وہ خود آپ کا اور دین حق کا محافظ ہے لہذا اس کا فیصلہ اپنے وقت پر آئے گا۔ آپ صبر و استقامت کے ساتھ پوری مستعدی کے ساتھ تبلیغ اسلام میں مصروف رہیے۔

ہجر جمیل کا مفہوم کفار سے مقاطعہ اور دعوت اسلام کو موقوف کرنا نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی بے ہودگیوں کی جانب چنداں التفات نہ کریں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کفار کے ساتھ کسی قسم کا مقابلہ یا محاذ آرائی نہ کی۔ یہاں تک کہ مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ لیکن یہاں پہنچنے کے

بعد بھی کافروں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا اور پوری قوت و طاقت کے ساتھ مقابلہ کے لئے چلے آئے تو اللہ نے اجازت دی اب تم بھی ان لوگوں سے جہاد کرو جو تمہارے قتل کے درپے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں صبر کی تلقین و ہدایت کسی بے بسی اور بے کسی کا ثمرہ نہیں بلکہ آئندہ دین حق کی دعوت و تبلیغ میں پیش آنے والے تمام مختلف مراحل کے لئے امت کی تربیت مقصود تھی۔

قانون الہی میں مہلت
اور حجت کی تکمیل

وذریٰ والمکذبین اولی النجۃ ومھلکم
قلیلا ان جھٹلانے والے صاحبان تنعم کا معاملہ مجھ پر
چھوڑ دو اور ان لوگوں کو تھوڑی بہت مہلت دیجئے۔

اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ دعوت توحید پیش کرنے کے لئے ہر قوم میں نبی کو مبعوث فرماتا اور کسی قوم پر بھی اس وقت تک مواخذہ کی گرفت سخت نہیں کرتا جب تک کہ ان کے پاس رسول کو نہ بھیج لے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی ان آیتوں سے واضح ہے۔ ولکل قوم ہاد۔ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۔

نبی کی بعثت اور اس کی تبلیغ کے باوجود جب کوئی قوم توحید سے روگردانی کرنے لگے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرماتا ہے تاکہ وہ لوگ اپنی روش بدلیں

لگایا جاسکتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہیں جبکہ اس کی قوت و صلاحیت ختم ہو کر وہ بے نور رہ جائے۔

ظاہرات ہے کہ سورج کی تباہی تمام ستاروں سیاروں اور چاند کی تباہی بلکہ پورے نظامِ سماوی میں ضل اور فساد کے مترادف ہے۔

فرعون کے واقعہ اور انجام سے درسِ عبرت

انا ارسلنا الیکم رسولاً شہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولاً فاخذناہ اخذا وبیلا۔ اور ہم نے تمہاری طرف رسول کو شاہد بنا کر بھیجا ہے جو روزِ قیامت اللہ کے حضور میں تمہارے اعمال کی گواہی پیش کریں گے کہ تم نے زندگی میں کیا کچھ کیا اور اس روز کی گرفت اور مواخذہ سے کیسے بچ جاؤ گے۔

ہم نے تمہارے پاس اسی طرح ایک رسول بھیجا جس طرح فرعون کے پاس بھی ایک رسول کو بھیجا تھا پس جب فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے عذاب کی مضبوط گرفت میں لے لیا۔

اہل مکہ حضرت موسیٰ کی زندگی اور فرعون کے بھیانک انجام بد سے واقف تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے عبرت و موعظت کی خاطر کفارِ قریش کے سامنے فرعون کا واقعہ یاد دلایا کہ اگر تم نے بھی رسولِ عربی کے ساتھ مخالفت و معاندانہ روش ترک نہیں کی تو تمہیں بھی وہی انجام بد دیکھنا ہوگا جو فرعون اس

جرم کی پاداش میں دیکھ چکا ہے۔

یہ تہذیبِ آمیز وعید سے بھرپور خطاب اگرچہ کہ مکہ کے کافروں سے ہے لیکن وہ اپنی وسعت اور گہرائی کے لحاظ سے رہتی دنیا تک کے ان لوگوں سے بھی ہے جو تعلیماتِ محمدی سے انحراف کے مرتکب ہوں گے۔

فرصیتِ قیامِ اللیل کی
تنبیخ اور اس کے وجوہ

ان ربک یعلم انک تقوم ادنیٰ الیٰ نبی کریم! آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے اصحاب دو تہائی شب کے قریب اور کبھی ایک تہائی شب اور کبھی نصف شب عبادت میں کھڑے رہتے ہیں اور تم وقت کا صحیح شمار اور اندازہ نہیں کر سکتے اور خدائے تعالیٰ ہی اوقات کا صحیح اور ٹھیک شمار کرتا ہے! اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ کا فضل یعنی روزی کی تلاش میں سفر کریں گے اور کچھ لوگ قتال فی سبیل اللہ میں مصروف ہوں گے۔ لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی کہ اب تم جس قدر آسانی سے تہجد میں قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔

فضل الہی یعنی رزق کی تلاش :

واخرون یضربون فی الارض، نماز تہجد منسوخ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ تلاشِ معاش بھی ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں اس آیت کے لطائف میں سے ایک یہ ہے کہ رزقِ ملال کی تلاش جستجو میں سفر کرنے والے کو

اللہ نے اس شخص کا درجہ اور مرتبہ عطا کیا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔

بقول خلیف بغدادی جہاد کرنے والوں کو اور حلال روزی حاصل کرنے والوں کو ایک درجہ میں ذکر فرمایا جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کی خاطر اکل حلال کے لئے سعی بلیغ کرتا ہے تو وہ جہاد کرنے والوں کے برابر ہے۔

حضرت نسفی فرماتے ہیں: مجاہدین اور رزق حلال تلاش کرنے والوں کو ایک درجہ مرتبہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جائز طریقوں سے پاک اور حلال رزق کی تلاش کرنا بھی جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کی تلاش اور طلب کو فرائض کے بعد کا درجہ دیا ہے طلب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ۔

عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من جالب یجلب طعاما الی بلد من بلد ان المسلمین فی بیعہ لسعر یومہ الا کانت منزلتہ عند اللہ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخرون یضربون فی الارض۔

جو شخص مسلم بستیوں میں سے کسی بستی میں غلے لے کر پہنچے اور اس روز کے بھاؤ سے فروخت کرے تو وہ قرب خداوندی کی نعمت سے بہرہ ور کیا جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

واخرون یضربون فی الارض۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں مجھے جان دینا محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں رزق حلال کی طلب میں کسی پہاڑ کے دامن سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھے موت آجائے اللہ تعالیٰ کے بعد انہوں نے یہی آیت تلاوت فرمائی واخرون یضربون فی الارض۔ ان امثال وشواہد سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام میں جائز طریقوں سے حلال روزی کی کتنی عظیم فضیلت ہے۔

جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ

واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کفار کے ظلم و ستم کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے بالآخر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے بھی تو کافروں نے مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا اور مقابلہ کے لئے چلے آئے تو اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔

وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔

اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو اس قسم کے حالات میں جہاد کا حکم دے دیا اور اس سر فروشی و جاں نثاری پر اجر فراوان کی بشارت ان لفظوں میں سنادی۔

فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیوة الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیمقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما۔

تو انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہئے، جو دنیا کی زندگی بچ کر آخرت لیتے ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور مارا جائے یا غالب آئے تو عنقریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔

اقامت صلوٰۃ

واقیموا الصلوٰۃ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورۃ المزمل میں جو نماز کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد پنج وقتہ نمازیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوۃ پر فائز ہوئے تو دوسری ہی وحی میں نماز کا حکم دیا گیا و ربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ رب تعالیٰ کی عظمت و کبرائی بیان کرنا ہی نماز کی پہلی بنیاد ہے۔ ابتدائے اسلام میں نماز تہجد فرض تھی اور پنج وقتہ نمازیں معراج کے موقع پر فرض ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد فرض نمازیں اپنے تمام ارکان و شرائط اور آداب سنن کے ساتھ ایک مکمل صورت میں قائم ہوئیں۔

خدا کی وحدانیت اور نبی کی نبوت کے اقرار کے ساتھ ہی اسلام میں عمل اور طاعت کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس نئی ایمانی زندگی میں تقوٰی سے تقوٰی کے فاصلے سے ایک مومن پر اسلام کا جو فرضیہ عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے اور دین منیف کا یہ وہ رکن ہے جو کسی شخص کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد سے لے کر اس وقت تک یہ فرض اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ جب تک کہ پوری طرح ہوش و حواس

سے محروم نہ ہو جائے۔

قرآن کریم اور احادیث نبوی میں مختلف اسالیب کے ذریعہ نماز کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ترک کرنے کو نفاق کی نشانی اور اہتمام دین کے مترادف قرار دیا گیا ہے اور اس باب میں پیغمبر اسلام کا اُسوہ یہ رہا ہے کہ مبعوث ہونے کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری ایام تک کسی حالت میں بھی نماز ترک نہ کی۔

ادائے زکوٰۃ

واقوا الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا یہ وہ فرض ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نماز کے متصل کیا گیا ہے گویا مومنین کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ نماز جو حقوق اللہ ہے اسکی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ جو حقوق العباد ہے اسکی بھی ادائیگی ہوتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح مطلق نماز کا حکم ابتدائے وحی ہی میں دیا گیا اسی طرح مطلق زکوٰۃ کا حکم بھی دیا گیا۔ لیکن کی دور میں زکوٰۃ کی حیثیت اور نوعیت مطلق مالی خیرات و صدقات کی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بتدریج معاشی آسودگی اور خوشحالی حاصل ہونے لگی تو ہجرت کے دوسرے سال صدقۃ الفطر واجب کیا گیا اور مدنی دور کے بعض خاص حوالہ و واقعات میں یہ حکم بھی دیا گیا کہ جو کچھ بچے وہ سبیل اللہ خیرات کر دیں اور آئندہ کے لئے بچا کر نہ رکھیں جیسا کہ بخاری میں ابن عمر کی روایت موجود ہے۔

بڑھ کر اجر و ثواب دیا جائے گا۔

بعض مفسرین نے قرض حسنہ سے خالصہ لوجہ اللہ اعمال صالحہ کی ادائیگی مراد لی ہے۔ اس صورت میں مفہوم کے اندر مزید یہ وسعت پیدا ہو گئی کہ عبادات خواہ مالیہ ہوں یا بدنیہ۔ اگر رب تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لئے ادا کی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر و ثواب دینا نہ ذمہ قرض کے ماتہ ضروری قرار دیتا ہے۔

انابت الی اللہ اور استغفار

سورۃ المزمل کے آخر میں استغفار کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ رات اور دن کے حقہ سو سو بار استغفار فرماتے تھے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے ذریعہ امت کو استغفار کی تعلیم دی جائے تاکہ عبادات صدقہ وغیرات اور جہاد وغیرہ کی انجام دہی پر اطمینان اور تکیہ کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے بلکہ ہر حال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ و استغفار کا سلسلہ جاری رہے جو عبودیت کا اقتضا ہے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ فتح ہوا اور اسلام کو مکمل غلبہ حاصل ہوا اور تجارت و معاش کی راہیں وسیع ہوتی چلی گئیں تو اس کے جلو میں دولت بھی آنے لگی اور شہر کے اواخر میں سورہ برات کا نزول ہوا جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین کی تصریح کی گئی اور شہر میں زکوٰۃ ایک مکمل شکل میں ظاہر ہوئی۔

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے لئے سورۃ لقمن کی ابتدائی آیات کافی ہیں جن میں صراحت کی گئی کہ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور فلاح و بہبودی سے ہمکنار ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ وهم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر سخت تہدید آمیز وعیدیں وارد ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ

دینے کا مفہوم۔

اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ مال اس کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ ذاتی نفسانی اغراض سے پاک صاف اور خالصہ لوجہ اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا نفع نہیں دنیا و آخرت میں دے گا۔ اس اجر و ثواب کو قرض حسنہ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دئے ہوئے مال کی ضمانت کرتا ہے کہ یقیناً اس پر نہ صرف اصل بلکہ کئی گنا

قرمودانوی کی روشنی میں علامت
قیامت حضرت مہدیؑ نزول
عیسیٰؑ دجال۔ یا جوج و ماجوج

مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی آساز دارالعلوم لطیفیہ کمان حقہ قلعہ پور

اور ان پر سفر کا کوئی اثر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اس
نوار و شخص کو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ سید سے
حضور کے سامنے آکر دوڑا نو بیٹھ گیا اور آپ سے دریافت کیا
یا محمد! خبر فی عن الاسلام اے محمد مجھے بتائیے اسلام
کیا ہے؟

آپ نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا اله الا
الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتي
الزكاة وتقوم رمضان وتحتج البيت ان استطعت
اليه سبيلا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ
اداکرو۔ رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو اگر تمہیں استطاعت
ہو۔ سائل نے تفصیل سن کر کہا آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے
ہیں ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ یہ شخص خود ہی سوال کر رہا ہے پھر خود
ہی جواب کی تصدیق و تصویب کر رہا ہے۔

اس کے بعد سائل نے دوسرا سوال کیا! خبر فی عن الاما
مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان

قرآن کریم کی مختلف آیات اور
لسان نبوت کے کثیرا شادات سے یہ بات واضح اور روشن
ہے کہ زمین و آسمان اور ان میں سمائی ہوئی چیزوں کو زوال
اور فنا سے دوچار ہونا ہے اور کسی بھی شئی کو بقا اور دوام
مہل نہیں اگر کسی ذات کو بقا حاصل ہے تو وہ صرف رب
ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے نظیر ہے۔ کل من علیہا
فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ لہذا موجودہ
کائنات صرف ایک وقت مقررہ تک ہی رہے گی جس کے بعد
ہر چیز فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی۔ اسی تہلکہ خیز واقعہ کو
شریعت مطہرہ کی زبان میں قیامت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وقوع
قیامت کا صحیح علم خالق کائنات کی ذات جل شانہ کے ساتھ
مخصوص ہے جیسا کہ قرآن نے تصریح کی ان الله عندہ
علم الساعة بے شک قیامت کا قطعی علم اللہ تعالیٰ ہی کے
میں ہے حضرت عمر فرماتے ہیں ہم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر تھے اچانک سامنے سے ایک صاحب نمودار
ہے جن کا لباس بہت ہی سفید تھا اور بال سیاہ تھے۔

تومن بالله وملئكتہ وكتبہ ورسله والیوم الآخر
وتومن بالقد رخیہ وشرہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ
کو اس کے فرشتوں کو اسکی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو
اور روز قیامت کو اور تقدیر کی اچھائی و بُرائی کو حق جانو اور
مانو اس کے بعد سائل نے تیسرا سوال کیا۔ اخبرنی عن
الاحسان مجھے بتلائیے کہ احسان کی حقیقت کیا ہے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد الله کانک تراہ فان لم تکن
تراہ فانه یراک احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس
طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم نہیں دیکھتے ہو تو
وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اس کے بعد سائل نے چوتھا سوال کیا اخبرنی عن
الساعة قیامت کے متعلق مجھے خبر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ما المسؤل عنها با علم من السائل جس سے
پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ واقف نہیں۔

علامات قیامت

سائل نے کہا۔ اچھا تو قیامت کی کچھ نشانیاں اور
علامات بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ
ربتها وان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء
یتطاولون فی البنیان باندی اپنی مالکہ کو جنے گی یعنی قیامت
کی ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ لڑکیاں جن کی طبیعت و سرشت میں
فرماں برداری کا عنصر لڑکوں سے زیادہ موجود ہے وہ خود اس
قدر نافرمان اور خود سر ہو جائیں گی کہ ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک

کریں گی جیسا کہ ایک مالکہ اپنی باندی کے ساتھ کرتی ہے۔
(اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قیامت کے قریب جب
لڑکیوں کی خود سری اور نافرمانی کا یہ عالم رہے گا تو لڑکوں
کی کمرشی اور نافرمانی کا عالم کیا ہوگا۔)

اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ
جنہیں تن ڈھانپنے کے لئے کپڑا اور پاؤں میں پہننے کے
لئے جوتیاں نہیں ہے اور جو بے مایہ و ہمتی و سبت اور بیکریاں
پہرانے والے ہیں وہ اپنی اپنی فلک بوس عمارتیں تعمیر
کرنے لگیں گے اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ سبقت
اور بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔

حضرت عمر فرماتے ہیں ان سوالات کے بعد وہ سائل
چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے
پوچھا اے عمر کیا تمہیں معلوم ہے وہ سائل کون ہے؟
انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے
ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت جبرئیل تھے جو تم لوگوں
کو تمہارا دین سکھانے کے لئے تشریف لائے تھے۔

عن انس قال قال رسول الله صلی اللہ
علیہ وسلم بخت انا والساعة کھاتین۔ حضرت
انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور
قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی میری بعثت
کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ
کوئی امت کی تشکیل ہوگی۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث

میں ہے انا آخر الرسل وانتم آخر الامم۔ اے مسلمانو! میں آخری پیغمبر ہوں اور تم آخری امت ہو۔

ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظلم الجمل ويفشوا الزنا ويشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد زبان نبوت نے فرمایا یقیناً یہ چیزیں قیامت کی نشانیاں ہیں کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے۔ جہل پھیل جائے۔ زنا کاری عام ہو جائے۔ شراب پی جانے لگے۔ عورتوں کی کثرت ہو جائے۔ اور مردوں کی نسل میں کمی ہو جائے یہاں تک کہ پچاس عورتوں کے مقابل ایک مرد رہ جائے۔

عن ابی طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعلت امتی خمسة عشرة خصلة حل بها البلاء قیل وما هی یا رسول الله قال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغنما واطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم اردلهم واكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمر ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن اخر هذه الامة اولها فليرقبوا عند ذلك رجلا حرا وخسفا او مسمنا وایات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع حضرت علی بن ابی طالب کی روایت ہے کہ

حضرت اکرمؐ نے فرمایا میری امت میں یہ پندرہ چیزیں جب پیدا ہو گئیں تو ان پر بلاؤں کا نزول ہوگا۔ دریافت کیا گیا :- یا رسول اللہ! وہ کیا ہیں ارشاد فرمایا۔ جب مال غنیمت کو ملکیت اور ذاتی مال سمجھا جائے، امانت کا مال، مال غنیمت کی طرح ہو جائے۔ زکوٰۃ دین ہو جائے یعنی کوئی ادا نہ کرے۔ مرد اپنی بیوی کی طاعت کرنے لگے، اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ اپنے دوست کے ساتھ بھلائی کرنے لگے۔ اپنے باپ پر جفا اور زیادتی کرنے لگے۔ مساجد میں شور و غل کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ قوم کا قائد و رہنما قوم کا ذلیل ترین آدمی ہو جائے کسی شخص کی عزت اس کے ظلم اور شر سے بچنے کے لئے کی جائے۔ شرابی پی جانے لگے۔ مرد ریشم پہننے لگ جائیں۔ گانے والی عورتیں اور آلات لہو و لعب کی کثرت ہو جائے۔ اور امت کے کچھ لوگ امت کے اولین افراد پر طعن و ملامت کرنے لگ جائیں تو ایسے وقت اور حالات میں انتظار کرو۔۔۔ ہلاکت خیز آندھنیوں کا اور زمین دھسے کا اور صورتیں مسخ ہونے کا اور مسلسل پے درپے آفات و طبیات اور عذابات کے نزول کا جس طرح ایک لڑی کے ٹوٹ جانے سے دلنے اور سوتی گرنے لگتے ہیں۔

عن عمران بن حصین قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتی القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلوئهم قال ولا اعلم اذکر الثالث ام لا ثم ینشوا قوام لیشهدون ولا یشہدوا ولا یؤمنون

ولا يؤتمنون ويفتنو فيهم السيمد -

عمران بن حصین کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہترین دور وہی ہے جس میں میری بعثت ہوئی اور پھر اس کے بعد آنے والا دور۔ راوی کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر کیا یا نہیں۔ پھر ایسے لوگ پھیل جائیں گے کہ وہ شہادت دیں گے، لیکن ان کی شہادت طلب نہیں کی جائیگی یعنی ان کی عدم ثقافت کے سبب اور وہ خیانت کریں گے اور ان میں امانت داری نہیں ہوگی اور ان کے اندر موطان پھیل جائے گا یعنی دین غفلت۔

عن حذيفة اليمان يقول بينما نحن جلوس عند عمر اذ قال اتيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه قال فتنه الرجل في اهله وماله وولده وجاره يكفر الصلوة والصدقة والا مسر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس عن هذا اسألك ولكن عن التي تموج كموج البحر قل ليس عليكم مضاباس يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر ايكسر الباب ام يفتح قال لا بل يكسر قال عمر اذ الا يعلق ابداً -

حذیفہ الیمان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے پوچھا آپ لوگوں میں سے کون ہے جو فتنہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہو۔ حذیفہ نے کہا آدمی کا فتنہ اہل و عیال میں

اس کے مال میں، اس کی اولاد میں اور اس کے پڑوسی میں ہے، نماذ صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے کہا میں اس فتنہ کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح اٹھے گا۔

حذیفہؓ نے کہا۔ امیر المؤمنین آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ آپ اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کیا دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟ حضرت عمرؓ نے کہا جب تو وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔

عن ابی هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح و تظلم الفتن ويكثر المصيح قالوا يا رسول الله ايم هو قال القتل القتل حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے کہ احکام دین پر عمل کم ہو جائے گا اور بخل و حرص پھیل جائے گا اور فتنے رونما ہوں گے اور کثرت نفوس ریزی اور فساد ہوگا۔

عن الزبير بن عدي قال دخلنا على انس بن مالك قال فشكونا اليه ما نلقى من الحجاج فقال ما من عام الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم زبير بن عدي کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ انس بن مالک کے پاس پہنچے اور حجاج کے ظلم و ستم کی داستان سنائی تو انہوں

نے فرمایا ہر آنے والا زمانہ شروع و مہیبت میں کچھلے زمانہ سے بڑھ کر ہی ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسا ہی سنا ہے۔

عن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتی تقتل نشتان عظیمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلهم یزعم انه رسول اللہ حتی یقبض العلم وتكثر الزلازل وتتقارب الزمان وتظھر الفتن ویکثر الهرج وهو القتل القتل وحتى یکثر فیکرم المال فیفیض حتی یھم رب المال من یقبل صدقته وحتى یعرضه فیقول الذی یعرضه علیہ لا آرب لی به وحتى یتطاول الناس فی البنیان وحتى یمد الرجل بفرج الرجل فیقول یمیتی مکانہ وحتى تطلع الشمس من مغربھا فاذا طلعت وراھا الناس اجمعون فذالک حین لا ینفع نفسا ایمانھا لم تکن امنت من قبل او کسبت فی ایمانھا خیرا ولتقوم من الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بینھما فلا یتبا یعانہ ولا یطویانہ ولتقوم من الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحتہ فلا یلجمہ ولتقوم من الساعة وهو یلوذ حوضہ فلا یسقی فیہ ولتقوم من الساعة

وقد رفع اکلته الی فیہ فلا یطعمھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی، یہاں تک کہ دو عظیم جاعتوں کے درمیان کثیر قاتل اور خون ریزی ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔

اور یہاں تک کہ تیس کے قریب دجال اور کذاب مبعوث ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک خود کو نبی قرار دیگا۔ اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا یعنی صاحبان علم دنیا میں نہیں رہیں گے۔ زلزلوں کی کثرت ہوگی اور زمانہ قریب ہو جائے گا یعنی وقت سرعت و تیزی سے گزرتا رہے گا۔ اور فتنے ہنگامے رونما ہوں گے اور کثرت سے قتل و خون ریزی ہوگی۔

اور یہاں تک کہ تمہارے درمیان دولت کی ہتھ ہوگی اور وہ ہر طرف پھیل جائیگی حتیٰ کہ صاحب مال یہ خوش کرے گا کہ کوئی آدمی اس کا صدقہ قبول کرے اور جس کو مال پیش کیا جائے تو وہ یہ کہے گا کہ اس میں میرے لئے کچھ فائدہ نہیں ہے یعنی قبول کرنے سے انکار کرے گا۔

اور یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی عمارتیں بنانے لگ جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ آدمی کسی شخص کی قبر سے گزرتے ہوئے یہ آرزو کہے گا کہ کاش میرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اور جب سارے لوگ اس کو طلوع ہوتا دیکھیں تو اس دن

یا جوج و ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ کھل چکا ہے۔
حضرت زینبؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ! کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟
جب کہ ہمارے درمیان صالحین اور نیک لوگ بھی موجود
ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں جب برائی زیادہ
ہو جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امور غیب سے آگاہی و
اطلاع کا یہ عالم ہے کہ جو واقعہ صدیوں بعد قیامت کے
قریب رونما ہونے والا ہے اس کا مشاہدہ ابھی سے اس طرح
کر رہے ہیں کہ گویا وہ وجود میں آچکا ہے۔

قرآن مجید میں یا جوج و ماجوج کا ذکر انبیاء اور کہف
میں وارد ہے چنانچہ انبیاء میں ہے حتی اذا فتحت
یا جوج و ماجوج و هم من کل حدب یبسلون۔
جب وہ وقت آجائے گا کہ یا جوج و ماجوج کی راہ کھل
جائے گی زمین کی تمام بلندیوں سے وہ دوڑتے ہوئے
اتر آئیں گے۔

سورۃ الکہف میں یا جوج و ماجوج اور دیوار ذوالقرنین
کا ذکر یوں وارد ہے حتی اذا بلغ بین السدین
وجد من دونهما قوما لا یزالون یفقمون
قولا لایا ذا القرنین ان یا جوج و ماجوج معسکرون
فی الارض فہل یجعل لک خرجا علی ان تجعل
بیننا و بینہم سدا قال ما مکنی فیہ ربی
خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردمًا

کسی آدمی کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی
حالت میں اس نے کوئی نیکی نہ کھائی ہو ایمان لانا سودمند
نہ ہوگا۔ اور دفعتاً اچانک طور پر قیامت قائم ہو جائیگی۔
کہ لوگ اپنے اپنے کاموں سے سنبھلنے بھی نہ پائے ہوں گے،
تحقیق دو آدمی کپڑے کو پھیلانے ہوئے ہونگے اور ابھی
بیچ نہیں ہوئی ہوگی اور وہ کپڑا بھی نہیں لپٹا گیا ہوگا۔ اور
آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر پینے بھی نہ پایا ہوگا۔ اور
آدمی اونٹوں کو بیانی پلانے کے لئے حوض درست کر رہا ہوگا،
اور آدمی لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا ہوگا لیکن وہ کھانے بھی
نہ پایا ہوگا کہ اچانک قیامت واقع ہوگی۔

یا جوج و ماجوج

عن زینب بنت جحش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوما فترعا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتحہ الیوم من رقوم یا جوج و ماجوج مثل هذه وحلق باصبیغہ
الابھام والنی تلیمھا قالت زینب بنت جحش فقلت
یا رسول اللہ افنھلک وفینا الصالحون۔ قال نعم
اذا کثرت الخبیث۔

زینب بنت جحش سے مروی ہے کہ ایک روز رسول
کریم ﷺ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اضطرابِ بے عینی کے عالم
میں ان کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، ہلاکتِ تباہی
ہے اہل عرب کے لئے ایک شر کے ذریعہ وہ یہ کہ آج کے دن

اور ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔

مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں، تمام تاریخی قرآن متفق طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس (ماجوج و ماجوج) سے مقصود صرف ایک ہی قوم ہو سکتی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں یعنی شمال مشرقی میدانوں کے وہ وحشی مگر طاقتور قبائل جن کا سیلاب قبل از تاریخ عہد سے لے کر نویں صدی مسیحی تک برابر مغرب کی طرف امنڈ آتا رہا جن کے حملوں کی روک تھام کے لئے چینوں کو سینکڑوں میل لمبی دیوار بنانی پڑی تھی، جن کی مختلف شاخیں تاریخ میں مختلف ناموں سے پکاری گئی ہیں اور جن کا آخری قبیلہ یورپ میں میگے کے نام سے روشناس ہوا۔ اور ایشیا میں تاتاریوں کے نام سے۔ اسی قوم کی ایک شاخ تھی جسے یونانیوں نے سیٹھین کے نام سے پکارا ہے اور اسی کے حملوں کی روک تھام کے لئے سائرس یعنی ذوالقرنین نے سد تعمیر کی تھی۔

چھٹی صدی قبل مسیح میں مغربی ایشیا کا تمام علاقہ سیٹھین قبائل کے حملوں سے غارت ہو رہا تھا اور جس ہاتھ نے اچانک ظاہر ہو کر ان کے حملے روک دے اور پھر ہمیشہ کے لئے مغربی ایشیا یک قلم محفوظ ہو گیا وہ ذوالقرنین کا ہاتھ تھا۔ پس یقیناً منگو لیں نسل کے یہی سیٹھین قبائل تھے جو ماجوج و ماجوج کے نام سے پکارے جاتے تھے اور ذوالقرنین نے اپنی کی راہ روکنے کے لئے سد تعمیر کی۔

اتونی زبرالحدید حتی اذا سادی بین الصدقین قال انفتخوا حتی اذا جعلہ نارا قال اتونی افرغ علیہ قطرا فما اسطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبیا۔ یہاں تک کہ ذوالقرنین دو پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا پہاڑوں کے اس طرف قوم آباد ہے۔ جس سے بات کہی جائے تو بالکل نہیں سمجھتی اس قوم نے (اپنی زبان میں کہا) 'اے ذوالقرنین! ماجوج اور ماجوج اس ملک میں آکر لوٹ مار کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے دوران کے درمیان ایک روک لگا دیں اور اس غرض سے ہم آپ کے لئے کچھ خراج مقرر کر دیں۔

ذوالقرنین نے کہا۔ میرے پروردگار نے جو کچھ میرے قبضہ میں دے رکھا ہے وہی میرے لئے بہتر ہے یعنی تمہارے خراج کا محتاج نہیں۔ مگر تم اس کام میں اپنی قوت سے میری مدد کرو۔ میں تمہارے اور ماجوج و ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا۔

اس کے بعد اس نے حکم دیا۔ لوہے کی سلیں میرے لئے جمیا کر دو۔ پھر جب تمام سامان جمیا ہو گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی گئی تو حکم دیا بھٹیاں سلگاؤ اور اسے دھونکو۔ پھر جب اس قدر دھنکا گیا کہ بالکل آگ کی طرح لال ہو گئی تو کہا گلا ہوتا نبالاؤ۔ اس پر اندھیل دیں۔

پنچاچھ اس طرح ایک ایسی سد بن گئی کہ ماجوج

حدیث میں جس میں تہذیب عیسائی کی کیفیت وارد ہے اس میں بھی امام کا ذکر ہے واما مکم منکم تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ یہاں امام سے مراد حضرت مہدی ہیں جو قیامت کے قریبی دور میں حضرت عیسیٰ کے معاصر ہوں گے۔

ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبد اللہ ہوگا۔ مسلمان انہیں کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہی حضرت مہدی ہیں اور اس کے بعد تمام مسلمان ان کی قیادت میں متحد ہو کر عیسائی اور یہودی قوتوں کا مقابلہ کرنے ہوئے دمشق کی طرف پلٹ جائیں گے۔ ان ہی ہنگاموں اور محرکہ آریوں کے وقت میں خراسان کی جانب سے دجال اکبر کا ظہور ہوگا جس کے حملوں سے مسلمان پوری طرح عاجز اور بے بس نظر آئیں گے اور یہی وہ وقت ہوگا جبکہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے دمشق کے مغربی حصہ میں سفید مینارہ کے پاس اتریں گے اور آپ ہی تل ابیب کے چنڈ میل کے فاصلہ پر مقام لد پر دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔

دجال اکبر

دجال کا لفظ دجل سے ماخوذ ہے۔ عربی میں تدجیل کے معنی ہیں تانبے پر سونے کا پانی چڑھانا۔ جس سے وہ سونا معلوم ہو۔ دجال کی ملع ساز شخصیت کا کام بھی یہی ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح دکھائے گا اور یوں پیش کرے گا کہ ان کی حقیقت کچھ ہوگی اور وہ نظر آئیں گے کچھ اور۔

کاکیشیا کے اندرونی حصوں میں ایک مقام ملتا ہے جو درہ داریال کے نام سے مشہور ہے اور موجودہ زمانہ کے نقشہ میں اس کا محل (ولادی کیوکنز) اور (ٹفلس) کے درمیان دکھایا جاتا ہے۔ یہ کاکیشیا کے نہایت بلند حصوں میں سے ہو کر گذر رہا ہے اور دور تک دو بلند چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔

ذوالقرنین نے جو سد تعمیر کی تھی وہ درہ داریال کی سد ہے کیونکہ درہ داریال کا مقام دو پہاڑی چوٹیوں کے درمیان ہے اور جو سد تعمیر کی گئی ہے اس نے درمیان کی راہ بالکل سد و کر دی ہے۔ چونکہ اس کی تعمیر میں آہنی سلوں سے کام لیا گیا تھا قرآن کریم میں ہے ذوالقرنین دو پہاڑی دیواروں کے درمیان کا حصہ پاٹ کر برابر کر دیا۔ اس نے بگھلا ہوا تانبا استعمال کیا۔

یہ تصریحات قرآنی یعنی تعمیر کی یہ تمام خصوصیات درہ داریال کی سد پر ہی پوری طرح صادق آتی ہیں۔

حضرت مہدی

عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغرب الدنیا حتی یماک العوب رجل من اهل بیتی یواطی اسماء اسی۔

حضرت عبد اللہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص عرب پر حاکم نہ ہو جائے اور وہ میرا مہنام ہوگا۔ تہذیب کی مذکورہ حدیث کے علاوہ مسلم کی اس

چنانچہ حذیقۃ الیمان سے حدیث مروی ہے۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الدجال ان
معه ماءٌ وناراً فنادہ ماءٌ بارداً وماءٌ وناراً۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بے شک دجال کے
ساتھ پانی اور آگ ہوں گے۔ اس کی آگ آب سرد ہے اور اس
کا پانی آگ ہے۔

دجال قرب قیامت کی وہ خطرناک و مہلک اور جاوید
شخصیت ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور
اپنی امت کو اس سے ہوشیار اور آگاہ کیا ہے چنانچہ حضرت عائشہ
فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنہ سے
پناہ مانگتے لیستعین فی صلاتہ من فتنۃ الدجال۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ
لم یبعث نبیاً الا حذراً من الدجال وانا اخر الانبیاء
وانتم اخر الامم وھو خاوی فیکمل الاحمالہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی نے اپنی امت
کو دجال کے فتنہ سے آگاہ کیا ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور
تم آخری امت ہو۔ لہذا دجال لا محالہ تمہارے درمیان ہی نکل آئے گا
عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ما بعث نبیاً الا انذر امتہ الاعور الکذاب الا
انہ اعور وان ربکم لیس باعور وان بین عینیہ
مکتوباً کافراً۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے بتلایا کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں ہوا جس سے اپنی امت

کو دجال کے فتنہ سے آگاہ نہ کیا ہو۔ اس بات کو ابھی طرح
توہین نشین کر لو کہ وہ تو بھی آنکھ والا ہے۔ تمہارا رب اس
عیب سے پاک و صاف ہے (یہ اس لئے بتلایا گیا کہ دجال الوہیت
خدا ہونے کا دعویٰ کریگا) اور دجال کی آنکھوں کے درمیان
"کافر" لکھا ہوا رہے گا۔

عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال لا یدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال ولھا یومئذ
سبعة ابواب علی کل باب ملکان۔

حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا اس وقت مدینہ کے
سات دروازوں پر بھی دو دو فرشتے حفاظت کرتے ہوں گے۔

عن انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم یجی الدجال حتی ینزل فی ناحیۃ
المدینۃ ترحف ثلثۃ رحقات فیخرج الیہ
کل کافر و منافق۔

حضرت انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا دجال آئے گا۔ یہاں تک مدینہ کے بازو میں پہنچ جائیگا
مدینہ منورہ میں تین جھٹکے ہوش گئے اور اس کے سبب ہر کافر و
منافق مدینہ سے نکل کر اس کی جانب چلا جائے گا۔

عن ابی بکر الصدیق قال حدثنا صلی اللہ
علیہ وسلم قال الدجال یمخرج من ارض بالشرق
یقال لھا خراسان یتبعہ اقوام کائن وجوہہم

المسبحان المطرقة.

حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دجال سرزمین مشرق کی جانب سے نکلے گا اور اس جگہ کا نام خراسان ہے ایسی قومیں اس کی پیروی کریں گی جن کے چہرے دجال کی طرح ہوں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص جمعہ کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ و مامون رہے گا۔

نزول عیسیٰ

لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہو جائیں۔

حضرت عیسیٰ بن مریم سے متعلق قرآنی تقریحات واضح ہیں کہ یہودیوں نے انہیں نہ قتل کیا اور نہ سولی پر لٹکا یا بلکہ منجانب اللہ یہ واقعہ ان لوگوں پر مشتبہ کر دیا گیا مآ قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔

واقعہ یوں رہا کہ حضرت عیسیٰ کے ایک مذاہر حواری نے انہیں رومی سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت عیسیٰ کی صورت کے مانند کر دیا اور اسکی زبان لنگ کر دی اور حضرت عیسیٰ کے دشمنوں نے اسی حواری کو مسیح سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ اور اللہ نے اپنی قدرت کا رکے ذریعہ ابن مریم کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھالیا وما قتلوه

بیقیناً بل رفعہ اللہ وکان اللہ عزیزاً حکیماً۔

اور یہی وہ عیسیٰ جو ابراہیمؑ کے قیامت کے قریب بنفیس نفیس آسمان سے دشتی کے مشرقی حصے میں سفید مینارہ کے پاس زرد رنگ کے کپڑوں میں ملبوس فرشتوں کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر اتریں گے اور وہی دجال وہ اس کے پیروں کا صفایا کر دیں گے اور موجودہ اسرائیل کے دار الحکومت تل ابیب کے چند میل کے فاصلہ پر لڑنای مقام کے پاس دجال کو پکڑیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے اور آپ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے اور تمام مذاہب و ملتوں کا خاتمہ ہو جائے گا لیظہر علی الدین کلہ اور آپ روئے زمین پر چالیس سال تک امام عادل اور حاکم منصف بن کر رہیں گے۔ اور آپ کی یہ ساری خدمات ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے انجام دیں گے اور آپ کا نکاح ہوگا اور آپ صاحب اولاد ہوں گے اور آپ پر موت طاری ہوگی اور آپ کی نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے اور آپ کی تدفین اسی حجرہ شریفہ میں ہوگی جس میں باعث کائنات فخر موجودات نبیؐ آخر الزمان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو رفیق صادق حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ آرام فرما رہے ہیں۔

عن ابی ہریرۃ - فبینما ہم یعدون للقتال یمسکون العصفوف اذا اقيمت الصلوة فینزل عیسیٰ بن مریم فامتهم فاذا رآہ عدوا للہ یذوب

كما يذوب المسلم في الماء فلو تركه لا نذاب حتى
يملك ولكن يقتله الله بیده فیرھیم دمه
فی حربته -

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا، اس درمیان میں کہ مسلمان دجال اور اس کے پیروں
سے مقابلہ کی تیاری کر رہے ہوں گے صفیں درست ہوتی رہیں گی
اور نماز کے لئے شکر امامت شروع ہو جائے گی کہ عیسیٰ ابن مریم
اتریں گے اور نماز میں امامت کریں گے اور اللہ کا دشمن دجال
جیسے ہی آپ کو دیکھے گا پانی میں نہک کی طرح گھلنے لگے گا -
اگر حضرت عیسیٰ اس کو یوں ہی چھوڑ دیں تو وہ خود بخود گھل کر
ہلاک ہو جائے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ہاتھوں سے
قتل کرائے گا اور آپ اپنے نیزہ میں اس کا خون مسلمانوں
کو دکھائیں گے -

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال لیس بینی وبعینہ نبی (یعنی عیسیٰ) وانہ نازل
فاذا رأی تمۃ فاعرضوہ رجل مریع الی الحمرة
والبیاض بین مہصرتین کان رأسہ یقطر
وان لم یصبہ بلل فیقاتل الناس علی الاسلام
فیدق الصلیب ویقتل الخنزیر ویصنع الجزیۃ
ویملاک اللہ فی زمانہ الملل کلھا الا الاسلام
ویملاک المسیح الدجال فی ملک فی الارض اربعین
سنۃ ثم میتونی فیصلی علیہ المسلمون -

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا - میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے،
اور وہ نازل ہونے والے ہیں جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لو -
وہ میانہ قد آدمی ہیں - رنگ بال بے سرخی و سفیدی ہے - دو
نزد رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور ان کی زلفیں سی
معلوم ہوں گی کہ پانی بالوں سے ٹپکنے والا ہے حالانکہ وہ تر
نہیں ہونگی اور ابن مریم اسلام کے نام پر لوگوں سے جنگ
کریں گے صلیب توڑ دیں گے سور کو قتل کر دیں گے - جزیرہ ختم
ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ملت اسلامی کے سوا ساری ملوث
کو مٹا دے گا - اور وہی دجال کو قتل کریں گے اور وہ روئے
زمین پر چالیس سال رہیں گے - ان کا انتقال ہوگا اور ان کی
نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے -

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن
مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر
ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد
حتى تكون السجدة الواحدة خیرا من الدنیا
وما فیہا -

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس کے ہاتھوں میں میری
جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم
پھر آپ صلیب توڑ دیں گے -

لے دوسری متعدد احادیث میں ہے آپ امامت نہیں کریں گے اس پر محدثین کا اتفاق ہے ۱۲

سور کو قتل کریں گے اور جنگ کا خاتمہ کریں گے اور اس وقت مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور یہ حالت ہوگی کہ لوگوں کے نزدیک ایک سجدہ کر لینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔

صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت ایک مستقل ملت کی حیثیت سے باقی نہیں رہے گی۔ اور خنزیر کو قتل کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اسکی حرمت (حرام) کو لوٹائیں گے کیونکہ یہ جانور شریعت عیسوی میں حرام تھا لیکن آپ کے بعد آپ کے حواریوں نے حلال کر لیا ہے اور جنگ کے خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ ملتوں کا فرق و امتیاز ہی ختم ہو جائے گا اور صرف ملت اسلامی ایک ہی ملت امت واحدہ کی حیثیت سے رہ جائیگی جس کے بعد جنگ و جہاد اور جزیہ کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ عن النّوّاس بن سمعان (نفسہ الدجال) نبینما ہو کذلک اذ بعثت المسیح بن مریم فی نزل عند المنارة البیضاء مشرقی دمشق بین مہر و ذین واصنعا کفیه علی اجحۃ ملکین اذا طأ طأ راسہ فطروا و اذا رفعہ متحد رمنہ جان کا للو لو فلا یمل لکا ف یجد ریم نفسہ الامات و نفسہ ینتھی الی حیث ینتھی طرفہ فی طلبہ حتی یدرکہ بباب لد۔

حضرت نوّاس بن سمعان کی روایت ہے کہ اس دنیا میں کہ دجال فساد و قتل و غارت پھیلائے ہوئے ہوگا،

اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو نازل کرے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی حصہ میں سفید مینار کے نزدیک زرد رنگ کے کپڑوں پہن ہوئے دو فرشتوں کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ نیچے سر جھکائیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ پانی کے قطرے گر رہے ہیں اور سر اوپر اٹھائیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ موتی کے مانند قطرے گر رہے ہیں اور اس کی سانس کی ہوا جس کا فرتک پہنچے گی وہ ہلاک ہوگا اور وہ ان کی حد نگاہ تک جائے گی۔ پھر وہ دجال کا تعاقب کریں گے۔ لد کے مقام پر پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔

حذیفہ بن اسید الغفاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ عرض کیا گیا، قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا وہ قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں :-

دھواں۔ دجال۔ دایۃ الارض۔ یاجوج ماجوج نزول عیسیٰ۔ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تین مقامات پر زمین دھنس جانا۔ ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، یمن کی جانب سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان حشر میں جمع کر دے گی۔

و قوع قیامت عید اللہ بن عمر سے

مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دجال نکل آئے گا اور وہ چالیس تک ٹہرے گا۔ راوی کا کہنا ہے مجھے نہیں معلوم کہ حضور اکرم نے جو چالیس کہا اس سے مراد دن ہیں یا چالیس ماہ یا چالیس سال ہیں۔

پھر اللہ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا وہ عہدہ بن مسعود (صحابی رسولؓ) سے مشابہ ہوں گے۔ وہ دجال کا تعاقب کریں گے۔ حضرت عیسیٰ سات سال تک لوگوں کے درمیان رہیں گے۔ اور اس وقت یہ حال ہوگا کہ دو آدمی بھی ایسے نہیں رہیں گے جن کے درمیان عداوت اور کینہ و حسد ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا اور یہ ہوا اہل ایمان کے حق میں رحمت ہوگی۔ چنانچہ اس ہوا کے اثر سے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کی کوہ اور اس کے بطن میں بھی رہے تو یہ ہوا پہنچے گی اور اسے ختم کر دے گی۔ اس طرح سے سارے مومنین دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور زمین پر صرف شرار الناس کا فرقہ جائیں گے اور ان کے اندر بہندوں کی سی تیزی اور درندوں جیسا ذہن ہوگا اور وہ نیکی اور خیر سے واقف ہی نہ ہوں گے اور شر کو شر نہیں سمجھیں گے۔ اس وقت شیطان ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا اور کہے گا کہ کیا تمہیں شرم دیا نہیں ہے؟ سب کہیں گے تمہارا

کیا حکم ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد شیطان انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا اور وہ سب اس کی پیروی کریں گے اور وہ سب اس حال میں ہونگے کہ رزق کی بہتات ہوگی۔ زندگی عیش و نشاط اور لہو و لعب میں ڈوبی رہے گی کہ ایک صور پھونکا جائے گا۔ سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی بارش نازل فرمائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا۔ سارے انسان جی اٹھیں گے۔ وہ کھڑے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ ندا دی جائے گی اے لوگو! اپنے رب کے حضور چلو۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا تمام انسانوں کو میدان حساب میں کھڑا کر دو۔ اس کے بعد ہر ایک کے اعمال کا حساب شروع ہوگا۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ یہی وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
حاصل تحریر چند منتخب احادیث کا یہ خلاصہ ہے۔ اس موضوع پر مزید تفصیل کے لئے صحاح ستہ کی کتابوں سے ابواب الفتن کی جانب رجوع فرمائیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

توبوا للہ جميعا ایہا المؤمنون

انشاء
مولانا محمد حسین صاحب
بیمبرک

استاذ دارالعلوم اللطیفیہ
مکان حضرت قطب و تیلور

سہ ماہہ اشاعت بابت شعبان ۱۴۰۲ھ

صحیح توبہ مقبول

گوارانہ کر گیا کہ اس کا لباس میلایا چرک آلودہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی تاریک دل اس کے بوار میں جگہ پائے۔
۱. اعمال کثیف اور میل کچیل میں استعمال سے کپڑا میلایا، اور گندہ ہو جاتا ہے اور صابون اور گرم پانی سے دھونے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ بہوات اور خواہشات نفسانی میں اندھا دھند دل کی مشغولیت دل کو گندہ اور ناپاک کر دیتی ہے لیکن آنسوؤں کا پانی اور ندامت کی آگ دل کی ساری آلائش اور چرک اور کثافت اور گندگی کو مٹا دیتی ہے اور دل پاک اور طہیر اور مطہر ہو جاتا ہے۔ اور ہر پاک اور طہیر قلب عند اللہ مقبول ہے پس ہمیں اپنے قلب کی پاکی اور تزکیہ و تطہیر کے درپے ہونا چاہئے تاکہ ہمارا قلب قلب سلیم ہو جائے جیسا کہ اللہ نے اس کو اصل میں پیدا کیا تھا۔

تطہیر اور تزکیہ ہمارا اپنا فرض ہے اور مقبول ہونا، قضاء ازلی الہی پر موقوف ہے اور اسی مقبولیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قول "قد اخلص من زکھا میں لفظ فلاح سے تعبیر کیا "یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم" میں یہ واضح کر دیا کہ جس دن

انوار قرآنی کی سمت اسے نظر کرنے والی بصیرت جاتی ہے اس میں کہ ہر قلب سلیم عند اللہ مقبول اور آخرت کی نعمتوں سے متمتع اور اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ باری تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ اللہ نے قلب سلیم ہی پیدا کیا اور ہر بچہ اپنی فطرت فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن گناہوں کے عوارض کماؤتی فطرت میں کہ ورت کا باعث ہونے لگتے ہیں۔ اور ہر گناہ سے دل پر اندھیرا اور بار چھا جاتا ہے اور توبہ توبہ تارکیوں میں سلامتی فطرت بتدریج منھل ہوتے ہوئے کامل و مہم ہو جاتی ہے انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ ندامت کی آگ اس غبار کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ نیک اعمال کا نور و لوں پر سے گناہوں کا اندھیرا دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی بلا شائبہ شک و شبہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نیکیوں کے نور کے ساتھ بدکاریوں اور گناہوں کی ظلمت ایک جا جمع نہیں ہو سکتی۔ نور النہار اور ظلمت اللیل کپڑے کا میل و صابون کی تاثیر صفائی بھی اس طرح جمع نہیں ہوتی۔ کوئی بادشاہ یا رئیس یہ

نہ کوئی مال کام آئے گا نہ کوئی اولاد، اس دن اللہ کے حضور جو
قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اس کے قلب کی سلامتی اس کے
کام آئے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ لا یخلف المیعاد۔
جس شخص کو اس حقیقت کا بلا شبہ شک ریب یقین حاصل
ہو کہ معاصی و رطاعت کا قلب پر لا محالہ اثر ہوتا ہے اور
ایک کا اثر دوسرے کے اثر کا ضد ہے۔ ایک کو ظلمت اور
دوسرے کو نور سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ ظلمت اور
نور میں تضاد ہے۔ دونوں ایک جا جمع نہیں ہو سکتے، تو اس
شخص کے پاس صرف دین کے چھلکے اور پوست اور صرف دین
کا نام باقی رہ جاتا ہے اور اس کا قلب حقیقت دین سے
گنڈیف حجابوں کے سبب سے محجوب رہتا ہے۔ نہ صرف
دین کی حقیقت سے وہ محجوب ہے بلکہ اپنے نفس کی حقیقت
اور اپنے نفس کے صفات سے بھی محجوب ہے جو اپنے نفس کو
ہی نہیں جانتا وہ غیر کو کیا جانے۔

بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ توبہ صحیح ہونے
کے باوجود مقبول نہیں ہوتی ان لوگوں کی مثال اس
شخص کی سی ہے جس کو یہ وہم ہوتا ہے کہ سورج کے طلوع
ہونے سے رات کا اندھیرا اٹک نہیں ہوتا۔ صابون سے
دھوئے جانے کے باوجود کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات
اس وقت ہوتی ہے جب میل کپڑے کے ریشوں اور گہرائیوں
میں راسخ ہو گیا ہو اور ان تک صابون کا اثر نہ پہنچے،
یہ حال تو اس شخص کا سا ہے جسکے پے درپے گناہوں کی

تاریکی رین اور طبع بن گئی ہو۔ ایسا شخص نہ رجوع کر سکتا ہے
نہ صبح مغنوں میں توبہ کر سکتا ہے اگرچہ وہ زبان سے توبہ کرنے
کا دعویٰ کرے۔ اس کی مثال اس دھوبی کی سی ہے جو کپڑا
نہ دھوئے اور زبان سے دعویٰ کہے کہ اس نے دھویا۔

جب تک میل کھیل کو دور کرنے والی چیز کے استعمال سے کپڑے
کی صفت نہ بدل دی جائے کپڑا صاف نہیں ہو سکتا۔ میل
توبہ سے باز رہنے کا یہی حال ہے اور اکثر لوگ اسی حالت
میں مبتلا ہیں خصوصاً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کلی طور پر گردانی
کر کے دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور انہیں کبھی یہ خیال
نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں، وہ ان چیزوں
کو بھی جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان کو بھی جو اپنے
ہنا خانہ دل میں چھپائے رکھتے ہیں۔ توبہ صحیح کی قبولیت
کے باب میں اہل بصیرت کے لئے اس قدر وضاحت کافی ہوگی
اس کی تائید آیات و احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ ہر اس
بصیرت پر جس کی شہادت کتاب و سنت سے نہ ملے اعتماد نہیں
کیا جاسکتا۔ اس لئے ذیل میں چند آیات و احادیث، اور
آثار سلف نقل کئے جاتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وهو الذی یقبل التوبۃ
عن عبادہ ویخفون عن السیئات: وہی ہے جو اپنے
بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کی خطاؤں اور برائیوں
سے درگزر کرتا ہے اور فرمایا: غافر الذنب وقابل التوب
گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا۔

مضمون کی ابتدا میں بہت سی آیتیں درج کی گئی ہیں یہاں ان دو آیتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے :

حدیث

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ افرح بتوبة العبد المؤمن من الحديث (متفق علیہ) اللہ تعالیٰ اس آدمی کی خوشی سے بہت زیادہ بندہ مؤمن کی توبہ سے خوش ہوتا ہے جو کسی مہلک صحرا میں اپنی سواری کے ساتھ جس پر اس کا تمام کھانے پینے کا سامان تھا رات گزارنے کے لئے اپنی منزل کرے اور پھر زمین پر اپنا سر رکھ کر سو جائے پھر جاگے تو اپنی سواری کو نہ پائے اس کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ بھوک پیاس اور گرمی کی شدت سے بے تاب ہو جائے تو یہ ارادہ کر لے کہ جہاں رات گزار رہی وہیں جا کر سو جائے یہاں تک کہ موت آجائے پھر اپنے بازو پر سر رکھ کر موت کے انتظار میں سو جائے اور جب جاگ اٹھے تو اپنی سواری کو اپنے تمام ساز و سامان اور طعام و شراب کے ساتھ اپنے قریب موجود پائے۔ ظاہر ہے کہ خوش ہونا قبول کرنے سے بڑھ کر ہے۔ خوشی قبولیت کے علاوہ پسندیدگی کی علامت اور دلیل ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ عز وجل يبسط يده بالتوبة لمسئ الليل الى النفا ولمسي النهار الى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها یعنی اللہ عز وجل رات میں گناہ کرنے والے کی توبہ کے لئے دن کے ظہور تک اور دن میں گناہ کرنے والے کی توبہ کے لئے رات

تک اپنے ہاتھ پھیلائے رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو (یعنی قیام قیامت تک) بسط الید یعنی ہاتھ پھیلا کر دیکھنا یہ ہے طلب کرنے سے۔ طلب کرنا قبول سے بڑھ کر ہے۔ بہتر ہے قبول کرنے والے طالب نہیں ہوتے بلکہ ہر طالب قبول کرنے والا ہوتا ہے۔

نیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو علمتمه الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندتم لكتاب الله عليكم يعني اگر تم اتنے گناہ کریں کہ وہ آسمان تک پہنچیں پھر تم ان کثیر گناہوں پر نادم ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا (ندامت ہی اصل توبہ ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد ليدن الذنب فيدخل به الجنة فقيل كيف ذلك يا رسول الله قال يكون نصب عينه تائباً منه فاراحت يداخل الجنة۔

یعنی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے سبب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو کہا گیا یہ کیسے ہوگا یا رسول اللہ تو فرمایا کہ گناہ اس کے پیش نظر ہوگا وہ اس سے توبہ کر کے بھاگتا ہے یہاں تک کہ حینت میں داخل ہو جاتا ہے۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے كفارة الذنب الندامة یعنی گناہ کا کفارہ ندامت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا التائب من الذنب كمن لا ذنب له یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کے مانند ہے۔

روایت کی گئی ہے "ابن حبشیہ قال یا رسول اللہ
انی کنت اعمل الفواحش فصل لی من توبۃ قال نعم
فولی ثم رجع فقال یا رسول اللہ اکان یرانی حین
اعلمھا قال نعم فصاح الحبشی صیحة خرجت
فیھا روحہ۔ ایک حبشی نے کہا یا رسول اللہ میں فحش
کام کرتا رہا ہوں کیا میری توبہ قبول ہوگی تو فرمایا ہاں
تو وہ پلٹ گیا پھر لوٹ آیا اور پوچھا یا رسول اللہ جب میں
فحش کاموں کو کرتا ہوں تو کیا وہ مجھے دیکھتا ہے تو فرمایا
ہاں (وہ دیکھتا ہے) اس پر اس حبشی سے چیخ نکلی جس سے
اس کی روح نکل گئی۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الحسنات
یذہبن السيئات کما یذهب الماء الوسخ۔
یعنی نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کھیل کو۔
اس باب میں بے شمار حدیثیں مروی ہیں۔

آثار سلف

سعید بن المسیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے
شخص کے متعلق اندہ کان للذوا بین غفوراً نازل
فرمایا۔ جس نے گناہ کیا پھر توبہ کی پھر گناہ کیا اور پھر توبہ
کی۔ فضیل نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ گنہگاروں کو خوشخبری
دو کہ اگر وہ توبہ کریں تو میں قبول کروں گا اور صدیقین
کو خوف دلاؤ کہ اگر میں ان کے معاملہ میں عدل سے کام
لوں تو انہیں عذاب دوں گا۔

طلح بن حبیب نے کہا کہ اللہ کے حقوق اتنے زیادہ
ہیں کہ بندہ ان کو ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ صبح و شام توبہ
کرتے رہتے ہیں۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو اپنی
خطا کو یاد کرے اور اس سے اس کا دل خوف زدہ ہو، تو
ام الكتاب سے اس کی خطا مٹا دی جاتی ہے بعض بزرگوں
سے منقول ہے کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور پھر ہمیشہ اس
گناہ سے نادم رہتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس پر
ابلیس یہ کہتا ہے کہ کاش میں اس کو گناہ میں مبتلا نہ کرتا۔
روایت کی گئی ہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ سے ایک شخص
نے جس سے گناہ سرزد ہوا تھا دریافت کیا کہ کیا اس کی توبہ
قبول ہوگی؟ ابن مسعودؓ نے اپنی گردن پھیر لی اور پھر اس
کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا تو اس کی آنکھیں اشک آلود
ہیں۔ فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں سبھی دروازے کھلتے
اور بند ہوتے ہیں لیکن توبہ کا دروازہ اس پر ایک فرشتہ
مقرر ہے جو اس کو بند نہیں کرتا عمل کئے جا اور مایوس نہ ہو۔
عبد الرحمن بن ابی القاسم نے فرمایا کہ ہم نے عبد الرحیم سے
کافر کی توبہ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول پر: ان ینتھوا
یغفر لھم ما قد سلف۔ (اگر وہ باز آجائیں تو ان کے
پچھلے گناہ بخش دئے جائیں گے) گفتگو کی تو کہا مجھے امید
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سلم کا حال کافر کے حال سے اچھا
ہوگا اور مجھے یہ روایت پہونچی ہے "ان توبۃ المسلم
کا سلام بعدا سلام" (مسلم کی توبہ اسلام کے بعد دوبارہ

اسلام کے ماتہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو ابین کی صحبت میں رہا کرو کیونکہ ان کے دلوں میں رقت ہوتی ہے۔ بعضوں سے یہ بھی منقول ہے کہ مغفرت کی محرومی سے کہیں زیادہ مجھے توبہ کی محرومی کا خوف رہتا ہے کیونکہ مغفرت تو بچے توابع اور لوازم میں سے ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے بیس برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پھر بیس برس وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن آئینہ دیکھا اس کو داڑھی میں بڑھاپے کی علامت نظر آئی اور یہ بات اس کو برسی لگی۔ کہنے لگا الہی میں نے بیس برس تیری عبادت کی پھر بیس برس تیری نافرمانی کی۔ اگر میں اب تیری طرف رجوع کروں تو کیا تو مجھے قبول کرے گا؟ کسی کہنے والے کو جو نظر نہ آتا تھا اس نے یہ کہتے سنا: تو نے ہم سے محبت کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت کی تو نے ہم کو چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھ کو چھوڑ دیا۔ تو نے نافرمانی کی تو ہم نے تجھے مہلت دی۔ اگر تو ہماری طرف رجوع کرے اور لوٹ آئے تو ہم تجھے قبول کر لیں گے۔

ذوالنون مصری سے منقول ہے: اللہ تعالیٰ کے

بعض ایسے بندے ہیں جو اپنے گناہوں اور خطاؤں کے درختوں کو اپنے دلوں کی آنکھوں کے سامنے نصب کرتے اور توبہ کے پانی سے ان کو سیراب کرتے ہیں جس سے ندامت و حزن و غمگینی کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ مجنون نہیں ہوتے لیکن گسشتہ و حیران رہتے ہیں۔ وہ گونگے اور گھٹا رے عاجز نہیں

لیکن بلبداور کند ذہن نظر آتے ہیں حقیقت میں وہی فصیح و بلیغ اور عارف باللہ و رسولہ ہیں۔ انہوں نے اخلاص کا بیالہ پایا تو انہیں بلا و مصیبت پر صبر حاصل ہوا۔ ان کے دل عالم ملکوت کے شیدا ہوتے ہیں اور ان کا فکار حجب جبروت کی بلندیوں کو اپنی جولانگہ بناتے ہیں۔ ندامت کے زیر سایہ اپنے صحائف اعمال کے مطالعہ سے اپنے نفسوں میں حزن و غمگینی پیدا کرتے ہیں۔ پھر یہ ہیزگاری کی سیڑھی کے ذریعہ زندہ کی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں۔ ترک دنیا کی تلخی میں لذت پاتے اور بہتر کی سختی کو نرم و ملائم سمجھتے ہیں۔ اسکی وجہ سے نجات کی رسی اور سلامتی کی کھونٹی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی روحیں بلندیوں کی چراگاہوں سے گزر کر انہیں نعمتوں کے باغوں میں بساتے ہیں۔ پھر زندگی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر حزن و غمگینی کی خندقوں کو پاٹ دیتے ہیں۔ خواہشات نفسانی کی رہ گزاروں کو پار کر کے علم و بصیرت کے میدان میں وارد ہونے اور شہد حکمت سے سیراب ہوتے ہیں۔ پھر فہم و فراست کی کشتی میں سوار ہو کر نجات کی ہواؤں کے ذریعہ بحر سلامت سے نکل کر راحت کے باغوں اور عز و کرامت و شرف کے معدن تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو کچھ بیان کیا گیا اس سے یہ مقصود نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا واجب ہے جیسا کہ معتزلہ کا خیال ہے۔ یہ کہنا کہ ہر صبیح توبہ مقبول ہے اسی طرح ہے جیسا کوئی یہ کہے کہ کپڑا صابون سے دھویا جائے تو نسیل

کا یقین نہیں کہ دوا میں باعتبار حال و وقت و کیفیت ترکیب دوا اور اجزاء دوا کے عمرہ اور صلی ہونے کے شروط موجود ہیں۔ صریح توبہ کے مقبول ہونے کے باب میں اس قدر تفصیل انشاء اللہ کافی ہوگی۔

گناہ اور اقسام گناہ

توبہ نام ہے ترک گناہ کا۔ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ گناہ کیا ہے اس کا ترک ممکن نہیں۔ توبہ واجب ہے اور جو چیز ادا کی واجب کا ذریعہ ہو اس کا علم بھی واجب ہے اس لئے گناہوں کا جاننا بھی واجب ہے گناہ کیا ہے؟ مختصر سی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ امر جو حکم الہی کے خلاف ہے وہ گناہ ہے چاہے اس کا تعلق کسی کام کے کرنے سے یا کسی کام کے چھوڑ دینے سے ہو۔

انسان کے بہت سے اوصاف ہیں لیکن تمام گناہوں کا تعلق ان چار صفات میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ صفات ربوبیہ، صفات شیطانیہ، صفات بہیمیہ۔ صفات سبعیہ۔ انسان کی طبیعت مختلف اخلاط سے مرکب ہے اور ان میں سے ہر خلط اور ہر جزو کا اس پر اثر ہوتا ہے۔

(۱) وہ صفات جو صفات ربوبیہ سے اتصال رکھتے ہیں جیسے کبر و فخر و قہر، حب، مدح و ثنا، غلبہ بے نیازی، دوام بقا کی خواہش، دوسروں پر اپنا تفوق جتانا، سب سے اپنے تئیں اعلیٰ جاننا گویا وہ انسان کبر الاعلیٰ کہنا چاہتا ہے۔ ان صفات سے متعدد گناہ کبیرہ صادر ہوتے ہیں۔

کا دور ہو جانا واجب ہے۔ جب پیاسا پانی پئے تو پیاس کا بکھ جانا واجب ہے۔ جب ایک مدت پانی نہ ملے تو پیاسا ہو جانا واجب ہے۔ اور پیاس پر طویل زمانہ گزر جائے تو پیاس سے مر جانا واجب ہے۔ معتز کہ اللہ تعالیٰ پر واجبات ثابت کرتے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی حاکم نہیں کہ اس پر کوئی امر واجب کرے۔ وہی حاکم و قادر علی الاطلاق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی بنیاد پر مخلصانہ توبہ قبول کرتا ہے تو یہ سکا فضل ہے۔ واجب نہیں کہ کوئی اس سے باز پرس کرے۔

اللہ تعالیٰ نے طاعت کو معصیت کا کفارہ اور نیکیوں کو برائیوں کے اثرات کو مٹانے والا بنایا ہے جس طرح پانی کو پیاس بجھانے کی تاثیر دی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے خلاف ہو چکا ہو تو وہ بہر حال پورا ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ توبہ کرنے والے کو قبول توبہ میں شک واقع ہوتا ہے اور پانی پینے والے کو پیاس کے زائل ہونے میں شک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بعض پیاسوں کی پانی سے پیاس زائل نہیں ہوتی جس کا سبب دوسرا ہے۔ قبول توبہ

میں شک درحقیقت صحت توبہ کے شروط کے موجود ہونے میں شک ہے۔ توبہ کے ارکان و شروط میں جن کا بیان کسی قدر تفصیل کے ساتھ آئندہ پیش کیا جائے گا۔ دواء مسہل کے استعمال کئے والے کو کبھی یہ شک بھی ہوتا ہے کہ اس کو اسہال ہوں گے یا نہیں کیونکہ اس کو اس بات

پر چھپا جاتے ہیں بعض کا تعلق خاص طور پر دل کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کفر و بدعت و نفاق اور لوگوں کے لئے دل میں برائی چھپائے رکھنا۔ بعض کا آنکھ سے اور بعض کا کان سے اور بعض کا زبان سے اور بعض کا بطن سے اور بعض کا شرمگاہ سے اور بعض کا ہاتھوں سے اور بعض کا پاؤں سے اور بعض کا تمام بدن سے ان کو ہر شخص جانتا ہے مزید تفصیل کی حاجت نہیں۔

گناہوں کی دوسری تقسیم

بعض گناہ وہ ہیں جن کا علاقہ بندے اور خدا کے درمیان تعلقات سے ہے جن کو حق اللہ کہا جاتا ہے اور بعض وہ گناہ ہیں جو بندوں کے باہمی تعلقات سے علاقہ رکھتے ہیں۔ ترک صلوة وضو اور اس جیسے دیگر واجبات پہلی قسم میں شامل ہیں۔ قتل نفس غضب اموال عزت ریزی اور وہ تمام امور جن کا دوسروں کے حق سے تعلق ہے چاہے وہ جان ہو یا اعضا و بدن ہوں یا مال ہو یا دین میں اغواء ہو یا بدعت کی دعوت دینا ہو یا گناہوں کی طرف رغبت دلانا ہو اگرچہ بظاہر یہ حقوق العباد میں شمار کئے جاتے ہیں لیکن بندوں کا کوئی ایسا حق نہیں جس میں حق اللہ شامل نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی خالص حق العباد کی ہتک حرمت کرے جیسے کسی کا مال چھین لے تو اس نے دوسرے بندے کی حق تلفی کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے گناہ کا ارتکاب بھی کیا۔ اس اعتبار سے حق العباد کی ہتک

جن سے اکثر لوگ غافل ہیں بلکہ ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ وہ بڑے ہلکات ہیں جو بہت سے گناہوں کی جڑ ہیں۔ (۲) وہ صفات جو صفات شیطانیہ سے اتصال رکھتے ہیں جیسے حسد، بغی، حیلہ، خداع، امر بالفساد و المنکر جس میں نفاق اور کھوٹ اور بدعت و گمراہی کی طرف دعوت ہے۔ (۳) وہ صفات جو صفات بہیمیہ (چوپایوں کے) مشابہ ہیں جیسے حرص و ہوس اور قضا و شہوات میں غلو اور ہٹناک ان سے بسیار خوری، زنا، لواطہ، پوری اموال یتامی کا ناحق مال کھانا، اوروں کی حق تلفی، قضا و شہوات کے لئے مال دینا، جمع کرنا وغیرہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ (۴) وہ صفات جو صفات سبعیہ (درندوں کے صفات) کے مشابہ ہیں، جیسے غضب، دشمنی، وکینہ، لوگوں کو مارنا اور ستانا، گالیاں دینا، قتل کرنا، مردم آزاری۔ ان سے متعدد گناہ متفرع ہوتے ہیں۔

یہ تمام صفات بیک وقت نمودار نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے صفات بہیمیہ نمودار ہوتے ہیں۔ پھر صفات سبعیہ۔ پھر جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو عقل کو خداع و گمراہی اور حیلہ بازی میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ صفات شیطانیہ ہیں۔ آخر میں صفات ربوبیہ کا غلبہ ہوتا ہے ان میں فخر، غلبہ، ادغال کی طلب، تکبر اور تمام خلق پر چھا جانے اور ان پر غالب آنے کا ارادہ شامل ہے یہی گناہوں کا جڑ شہمہ ہیں جن سے گناہ پھوٹ نکلتے ہیں اور مختلف اعضا

حرمت کا گناہ زیادہ شدید ہے۔

اور جو خالص حق اللہ ہیں اگر ان میں شرک شامل نہیں تو عفو و درگزر کی امید کی جاسکتی ہے۔ حکم نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ

الدواوين ثلاث: ديوان يعفو وديوان لا يعفو وديوان لا يترك فالديوان الذي يعفو ذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى واما الديوان الذي لا يعفو فالشرك بالله تعالى واما الديوان الذي لا يترك فمظالم العباد اي لا بد وان يطالب بها حتى يعفى عنها" یعنی دو دواویں تین ہیں۔ ایک دیوان بخشا جائے گا اور ایک دیوان بخشا نہ جائے گا اور ایک ترک نہ کیا جائے گا۔ جو دیوان بخشا جائے گا وہ بندے اور خدا کے درمیان امور میں معصیت و نافرمانی ہے۔ جو دیوان بخشا نہ جائے گا وہ شرک باللہ تعالیٰ ہے اور جو دیوان ترک نہ کیا جائے گا وہ دیوان مظالم ہے یعنی بندوں کے باہمی حقوق و معاملات میں معصیت و ہتک حرمت ہے۔ ان حقوق کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر صاحب حق درگزر کرے تو معاف کیا جائے گا ورنہ نہیں۔ (جزا و سزا کے قیصلہ طلب معاملات کو دیوان کہا جاتا ہے)۔

گناہوں کی تقسیم

تمام گناہ یا صغیرہ ہیں یا کبیرہ یہ تقسیم جس قدر مشہور ہے اسی قدر ان کی تعریف و تعیین میں اختلاف بھی ہے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ نہ کوئی گناہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخالفت اور نافرمانی کبیرہ ہے۔ یہ قول ضعیف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان یجتنبوا کبار ما تنہون عنہ تکفروا عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلًا کریمًا (۴: ۳۱) اگر تم ان کبائر سے پرہیز اور کنارہ کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں کرامت اور بزرگی کے مقامات میں داخل کریں گے۔

وقال تعالى: الذين یجتنبون کبار ما تنہون عنہ الاثم والفواحش الا اللہم (۵۳: ۳۲) وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور فواحش امور سے پرہیز کرتے ہیں بجز ان صغیرہ گناہوں کے جن پر اصرار نہیں کرتے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة یکفرون ما بینہن ان اجتنبت الکبائر وفي لفظ آخر کفارات لما بینہن الا الکبائر۔ پنج وقتہ نمازیں اور نماز جمعہ دوسری جمعہ کی نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ اگر کبائر سے اجتناب کیا گیا ہو اور دوسری روایت میں ہے کبائر کے سوا گناہوں کا کفارہ ہیں۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت میں الکبائر الا شراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس و الیمین الغموس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا

والدین کی نافرمانی، ناحق کسی کو قتل کرنا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانی گناہ کبیرہ ہیں۔ کبائر کی گنتی میں صحابہ اور تابعین کے بھی مختلف اقوال منقول ہیں۔ چار سات نو، گیارہ اور ان سے زیادہ۔ ابن مسعودؓ نے چار، ابن عمرؓ نے سات اور عبداللہ بن عمروؓ نے کہا کہ وہ نو ہیں۔ جب ابن عباسؓ کو ابن عمرؓ کی روایت پہنچی کہ گناہ کبیرہ سات ہیں تو کہا کہ سات کے مقابلہ میں ان کا ستر ہونا صحیح تر ہے اور ایک بار کہا کہ ہر وہ امر جسکی اللہ نے نہی اور ممانعت کی کبیرہ ہے۔ دوسروں نے کہا کہ جن کام پر اللہ نے نار و زخ کی وعید کی وہ کبائر میں سے ہے۔

بعض سلف نے بیان کیا کہ جن جرائم پر دنیا میں حد (یعنی وہ جرم جس کے ثابت ہو جانے کے بعد مقررہ سزا واجب ہوتی ہے اور کسی کو سزا میں تخفیف یا سزا سے درگزر کا حق حاصل نہیں) مقرر ہو وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مبہم ہے اور غیر متعین اور ان کی گنتی معلوم نہیں کی جاسکتی۔ جیسے لیلة القدر اور روز جمعہ کی ساعت اجابت دعا۔

ابن مسعودؓ رضی اللہ عنہ سے کبائر کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ تک پڑھو، ان میں جن امور سے نہی اور ممانعت کی گئی وہ سب کبیرہ ہیں۔ ابوطالب مکی نے لکھا ہے کہ کبائر سترہ ہیں جن کو میں نے

احادیث اور ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ اور ابن عمرؓ کی مرویات سے جمع کیا ہے۔ ان میں سے چار کا تعلق دل سے ہے۔ شرک باللہ۔ معصیت پر اصرار، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نومیدی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی۔ چار کا تعلق زبان سے ہے، جھوٹی گواہی، پاکباز پر زنا کا الزام جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانی جس سے مقصود حق کو باطل اور کسی باطل کو حق قرار دینا ہو۔ اور سحر اور جادو گری۔

تین کا تعلق پیٹ سے ہے، ہر نشہ والی چیز اور شراب کا پینا، جان بوجھ کر یتیم کا مال ناحق کھانا اور سود کھانا، دو کا تعلق شرمگاہ سے زنا اور لواطہ۔ دو کا تعلق ہاتھ سے ہے۔ قتل اور چوری اور ایک کا تعلق پاؤں سے، میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ ایک کا دو کے مقابلہ سے اور دس کا بیس کے مقابلہ سے اور ایک کا تعلق تمام جسم سے ہے اور وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ ممانعت کی نافرمانی میں یہ امور شامل ہیں۔ اگر وہ کسی حق کی ادا پر قسم کھائیں تو ان کی قسم کو پورا نہ کرنا۔ اگر وہ کوئی حاجت طلب کریں تو حاجت پوری نہ کرنا۔ اگر وہ کسی بات پر اسکو بڑا بھلا کہیں تو ان کو مار پیٹ کرنا، وہ بھوکے ہوں تو کھانا نہ کھلانا۔ اور ان کا قول قرین صواب ہے کہ ابوطالب مکی نے یہ تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن ان سے اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان پر اضافہ اور ان میں کمی کی گنجائش باقی ہے۔ انہوں نے سود، اور یتیم کا مال کھانے کو کبائر میں شمار کیا ہے لیکن یہ مالی جرائم ہیں

نفوس سے متعلق کبائر میں صرف قتل کا ذکر کیا ہے۔ آنکھیں نکال دینا یا پھوڑ دینا، ہاتھوں کا کاٹ دینا اور سناؤں کو طرح طرح کے عذاب دینا ان کا ذکر نہیں کیا۔ غنیم کو مارنا، اس کو عذاب دینا، اس کے ہاتھ پاؤں کا ٹنا، غنیم کا مال کھانے سے کہیں زیادہ سنگین ہے لیکن اس کا ذکر نہیں۔ حدیث میں ہے ایک گالی کی عوض دو گالیاں دینا کبائر میں سے ہے اور اپنے بھائی مسلم کی عزت میں دست درازی کرنا کبائر میں سے ہے۔ ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں کبائر میں شمار کرتے تھے۔ ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ ہر عمداً و قصداً نافرمانی گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام مہنیا کبیرہ ہیں۔

اگر کوئی مثلاً چوری پر غور کرنا چاہے کبیرہ ایک مہم لعظا ہے جس کا کوئی خاص اور معین موصوع یا معنی نہیں۔ نہ لغت میں نہ شریعت میں کیونکہ کبیرہ اور صغیرہ انصافی الفاظ ہیں۔ ہر گناہ اپنے سے کم ضرر رساں گناہ کے مقابلہ میں کبیرہ اور اپنے سے زیادہ مضر گناہ کے مقابلہ میں صغیرہ ہے۔ مثلاً کسی مسلمان کا ہاتھ کاٹنا اس کو مار پیٹ کے مقابلہ میں کبیرہ اور اس کو قتل کرنے کے مقابلہ میں صغیرہ ہے۔

یہ ممکن ہے کہ اس گناہ کو جس پر نار جہنم کی وعید آئی ہو کوئی کبیرہ قرار دے اس لئے کہ نار جہنم کی عقوبت بڑی عقوبت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جن معصیتوں پر حد

واجب ہو ان کو کبیرہ شمار کیا جائے کہ اس کی سزا دینا میں بھی دی جاتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منصوصات قرآن میں جن کی سزا دہی ہے اسی کو کبیرہ سمجھا جائے اس لئے کہ ان کا ذکر قرآن میں خاص طور پر آیا ہے۔ یہ تمام احتمالات بعید نہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ اس آیت قرآنی: ان مجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم الا یہ اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس کفارات لما بینھن الا الکبائر کے معنی سمجھ لئے جائیں۔ کیوں کہ اس آیت اور اس حدیث سے کبائر کا حکم ثابت ہے۔ حق بات تو یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں گناہ تین قسم کے ہیں (۱) جن کا عظیم اور کبیرہ ہونا معلوم ہے۔

(۲) جن کا صغیرہ ہونا معلوم ہے۔

(۳) جن کے متعلق شک ہے کہ آیا وہ کبائر میں شامل

ہیں یا صغائر میں۔ یہ امید رکھنا کہ کبیرہ اور صغیرہ کی جامع و مانع تعریف اور کبائر کی تعداد یقینی طور پر معلوم ہو فضول ہے۔ یہ امر بجز اس صورت کے ممکن نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ کبائر سے میری مراد دس یا پانچ ہے اور پھر ان کی تفصیل فرمائیں۔

الفاظ حدیثیوں وارد ہیں: ثلاث من الکبائر (یعنی کبیرہ گناہوں میں سے تین) اور بعض سبع من الکبائر (گناہ کبیرہ میں سے سات) اور ایک اور حدیث میں ہے ان السبعتین بالسبۃ الواحدة من الکبائر

کے بندے ہونے کی حیثیت سے پہچانیں یعنی وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ بیشعور ہر آن حاصل ہوا اور اس سے کسی وقت غافل نہ ہو۔ انسانوں میں اسی شعور اور احسا پیدا کرنے کے لئے انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا۔ لیکن اس کے لئے دنیوی زندگی ضروری ہوتی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: الدنیا مزرعة الآخرة (دنیا آخرت کی کھیتی ہے) کے یہی معنی ہیں۔ اسی اعتبار سے حفظ دین کے ضمن میں حفظ دنیا بھی ضروری ہے۔ اور یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ دنیا ذریعہ اور وسیلہ ہے دین کا۔ آخرت سے دنیا کی دو چیزیں متعلق ہیں، جان اور مال جو امر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں رکاوٹ بنے وہ اکبر الکبائر ہے اور اس کے بعد نفوس کی زندگی اور زندگی کی سلامتی میں رکاوٹ بننے والے امور ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ امور ہیں جو زندگی اور معیشت کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں کیونکہ وسائل معیشت حفظ حیات نفوس کا ذریعہ ہیں۔ امور ضروریہ کی حفاظت کے تین درجے ہیں حفظ معرفت باری تعالیٰ حفظ نفوس اور حفظ اموال اور یہ مقاصد شریعت میں کسی مذہب و ملت میں اس باب میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو انسانوں کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لئے بھیجے اور پھر لوگوں کو ایسے حکم دے جو ان کو اپنی اور اپنے رسولوں کی معرفت سے روکے یا وہ اپنے نفوس کو ہلاک اور اپنے اموال اور سامان

(ایک گالی کے عوض دو گالیاں گناہ کبیرہ میں سے ہے) اور یہ نہ ان تین میں سے ہے اور نہ ان سات میں سے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گنتی مقصود نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ خود شریعت اس امر کو مبہم رکھنا چاہتی تھی تاکہ بندے ہمیشہ خوفزدہ رہیں کہ کہیں گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو جس طرح لیلۃ القدر کو مبہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کی طلب میں جدوجہد کریں اور تمام طاق راتوں میں لیلۃ القدر رہنے کے احتمال سے زیادہ عبادت کریں۔ البتہ یہ امر ممکن ہے کہ طریق کلیہ کے ذریعہ کبار کے اجناس و انواع بالتحقیق معلوم کر لئے جائیں، لیکن ہر گناہ کے متعلق فرداً فرداً یہ کہنا کہ یہ کبیرہ ہے یا صغیر صرف ظن و تقریب سے ہو سکتا ہے۔ اکبر الکبائر معلوم کر لیا جاسکتا ہے لیکن اصغر للصغائر کے جاننے کی کوئی راہ نہیں شواہد شریعت اور انوار بصیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام شریعتوں کا مقصد تمام انسانوں کو قربے جو ار الہی میں پہنچا یا جائے جہاں انہیں دیدار الہی کی سعادت حاصل ہو اور یہ بات ممکن نہیں جب تک انہیں اللہ کی اس کے صفات کی اس کی کتابوں کی اور اس کے رسولوں کی معرفت حاصل نہ ہو۔ اسی حقیقت کی طرف قولہ تعالیٰ: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ میرے بندے بنیں اور بندے اسی وقت خدا کے بندے بنتے ہیں جب وہ اپنے رب کو اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ اور اپنے تئیں اس رب

معیشت کو تباہ کریں۔ اس سے یہ واضح ہو سکتا ہے کہ کبائر کے تین درجے یا مراتب ہیں۔

پہلا مرتبہ ان گناہوں کا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کی معرفت سے روکے۔ یہی کفر ہے اور کفر سے بڑھ کر کوئی کبیرہ نہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان جہل ہی حجاب ہے اور اس سے تقرب کا ذریعہ علم و معرفت ہے۔ جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی تقرب بھی ہوگا اور جس قدر جہل ہوگا اسی قدر دوری ہوگی۔ اسی سے ملحق وہ جہل ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بے خوف اور مامون کرے اور اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید کرے، یہ بھی عین جہل ہے جس نے اللہ کو پہچانا کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے عذاب سے بے خوف اور اس کی رحمت سے ناامید رہ سکتا ہے۔ اسی سے متصل ان بدعتوں کے مختلف مراتب ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات اس کے صفات اور اس کے افعال سے ہے۔ ان میں بعض دوسروں سے شدید ہیں، ان میں جو فرق ہے، وہ جہل کے تفاوت سے اور نیز اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے افعال اور شرائع اور اوامر و نواہی کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کے مراتب کی گنتی ممکن نہیں لیکن اس قدر ضرور ہے کہ ان میں بعض ان کبائر میں داخل ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں۔ بعض کے متعلق معلوم ہے کہ وہ داخل نہیں اور بعض کے داخل ہونے یا نہ ہونے میں شک ہے اور دفع شک کا حصول ایک شواہد امر ہے۔ دوسرے درجے کے کبائر وہ ہیں جن کا حفظ نفوس

سے تعلق ہے۔ اس سے زندگی قائم رہتی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کسی کو قتل کرنا یا بضرور کبائر میں سے ہے۔ اگرچہ کفر سے مرتبہ میں کم ہے، کفر اصل مقصود کو مانع ہے اور قتل نفس اصل مقصود کے وسیلہ کو مانع ہے اس لئے کہ دنیا کی زندگی کا مقصود اور غایت آخرت ہی ہے اور اسی دنیا کی زندگی سے معرفت الہی تک رسائی ہوتی ہے۔ اس گناہ کبیرہ سے ملحق قطع اطراف یعنی ہاتھ پاؤں کاٹنا اور سر وہ فعل ہے جو ہلاکت تک پہنچائے اس میں مار پیٹ بھی شامل ہے اسی مرتبہ میں زنا اور لواطہ کی حرمت بھی ہے۔ اگر تمام لوگ اپنی فتناء و شہوت اپنے ہم جنس ذکر پر اکتفا کر لیں تو بقاء و نسل اور بقاء و نوع ممتنع ہوگی۔ زنا سے اگرچہ بقاء و نوع منتفی نہیں ہوتی لیکن انساب میں خلل اور باہمی توارث باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ تمام مصالح اور نظامات درہم برہم ہو جائیں گے جو زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ زنا کو مباح کر دیا جائے تو انسانی اجتماع کا نظام باقی نہ رہے گا۔ حیوانات میں بھی نر اور مادہ میں اختصاص پایا جاتا ہے۔ اسی لئے کسی شرع و قانون میں جس کا مقصد صلاح ہو نہ نا کا مباح اور جائز ہونا مقصود نہیں۔

ظاہر ہے کہ زنا کا مرتبہ قتل نفس کے بعد ہے۔ اس سے بقاء و نوع کا مقصد فوت نہیں ہو جاتا۔ لیکن انساب کا امتیاز مٹ جاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جو قتال و خون ریزی تک پہنچاتے ہیں، اگرچہ اس کا مرتبہ قتل نفس سے

کم ہے۔ لیکن لواطت سے زیادہ شدید ہے کیونکہ زنا میں شہوت دونوں جانب سے ہوتی ہے اور اس کا وقوع بھی اکثر ہے۔ جو گناہ اکثر واقع ہوتا ہے اس کا ضرر بھی زیادہ ہوتا ہے۔

تیسرے درجے کے گناہ کبیرہ کا تعلق اموال سے ہے۔ اور اموال انسانی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ اس لئے یہ جائز نہیں ہونا چاہئے کہ لوگ جس طرح چاہیں مال پر قابو پائیں جو ری زبردستی چھیننے اور لوٹنے، قریب اور غنیمت وغیرہ سے۔ اموال کی حفاظت ضروری ہے تا مال کے باقی رہنے سے زندگی باقی رہے۔ اموال و نفوس میں یہ فرق ہے کہ جب مال پر ناجائز قبضہ کر لیا جائے تو اس کو واپس لے لیا جاسکتا ہے۔ اگر مال تلف کر دیا گیا تو اس کی تلافی کی جاسکتی ہے۔ ناجائز طور پر قبضہ کرنے والے یا تلف کرنے والے کو صفا من بنایا جاسکتا ہے۔ تلف نفس میں یہ بات ممکن نہیں۔ اس لئے مال سے متعلق گناہ اس قدر شدید نہیں۔ اگر مال پر اس طرح قبضہ کر لیا گیا ہے کہ اس کا تدارک ممکن نہیں تو اس کو کبائر میں داخل ہونا چاہئے۔

اسکی چار صورتیں ہیں: ان میں سے ایک چوری ہے جس میں خفیہ طریقہ پر مالک مال کے علم کے بغیر لے لیا جاتا ہے۔ جب یہ نہ معلوم ہو کہ کس نے چوری کی ہے تو مال کا دس لینا دشوار ہے۔ دوسری صورت یتیم کا مال ناحق کھانا یا کچھ کسی قدر مخفی ہے یتیم کے دلی اور نگران کو امانت دار سمجھا جاتا ہے اور بکر یتیم کے اس سے مصمت

کرنے والا کوئی نہیں اور وہ صغیر نادان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اس کا دلی یا نگران اس کا مال ناحق کھا رہا ہے۔ اس گناہ کو بھی گناہ کبیرہ اور گناہ عظیم سمجھنا چاہئے۔ اس کے مقابلہ میں زبردستی کسی کا مال چھین لینا نسبتاً ہلکا ہے کیونکہ چھیننے اور لوٹنے والا معلوم ہے اور یہی حال ودیعت اور امانت میں خیانت کا ہے۔ امانت رکھوانے والا خائن کا خصم اور مدعی ہے اور اپنا مال امانت والے سے لے سکتا ہے۔ تیسری صورت جھوٹی گواہی کے ذریعہ غصب اور خیانت کی تقویت کرنا۔ اور چوتھی صورت جھوٹی قسم کے ذریعہ ناحق غیر کے مال پر قبضہ کرنا کیونکہ ان دونوں صورتوں میں تدارک ممکن نہیں اور یہ چاروں صورتیں اس قابل ہیں کہ انہیں کبائر میں شامل کیا جائے۔ اگرچہ ان میں سے بعض کی عفویت میں شریعت نے حد مقرر نہیں کی۔ لیکن ان کے متعلق سخت وعید وارد ہے کیونکہ دنیاوی مصلحتوں اور اجتماعی نظام پر ان کا گہرا اثر ہوتا ہے۔

سود کا لین دین اس سے مختلف ہے۔ اس میں دوسرے کا مال اس کی رضامندی سے لیا جاتا ہے۔ اگرچہ شریعت کی معززہ شرط میں خلل اندازی اور شریعت کے حکم سے انحراف ہے۔ اس معاملہ میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ سود خواری کبائر میں داخل ہے یا نہیں۔ جب غصب میں دوسرے کا مال زبردستی صاحب مال کی رضامندی کے بغیر اور شریعت کے حکم کے خلاف لیا جاتا ہے اس کو شریعت نے

کبا ئر میں داخل نہیں کیا۔

ربا یعنی سود صاحب مال کی رضا مندی مگر شریعت کے حکم کی خلاف ورزی سے لیا جاتا ہے۔ اگرچہ شریعت نے اس کو گناہ عظیم سمجھ کر سخت زجر و توبیخ کی ہے۔ اور شدید وعید نازل فرمائی۔ بعضوں نے یہ تصریح کی ہے کہ وہ اس قسم گناہ میں شامل ہے جس کے کبیرہ ہونے میں شک ہے۔ ان کے نزدیک کبا ئر میں صرف وہ گناہ شامل ہوں جن میں اختلاف شرع جائز نہ ہو تا کہ وہ دین کے

اُمور ضروریہ سمجھے جائیں۔

ابو طالب مکی نے جن کبا ئر کا ذکر کیا ان میں سے محصنہ عورتوں پر زنا کا الزام۔ شراب خوری، سحر اور جادوگری اور میدان قتال سے بھاگ جانا اور والدین کی نافرمانی باقی رہ جاتے ہیں۔ ان کی تفصیل آئندہ اشاعت میں ذکر کی جائے گی۔

پیشکش

زبان پر قابو رکھنے کی ضرورت

از: مولانا محمد حسین صاحب ایم اے
استاد دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دیوبند

زیر نظر مضمون مولانا محمد حسین صاحب استاذ دارالعلوم لطیفیہ کا وہ خطاب ہے جو انہوں نے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد ۱۴۰۲ھ کے موقع پر طلباء دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دیوبند سے کیا تھا، ہدیہ ناظرین ہے۔

یعملون (الم سجده) ان کے پہلو اپنے بستروں سے کنارہ کر لیتے ہیں، امید و بیم، خوف ورجا کے عالم میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کسی نفس کو یہ علم نہیں کہ ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لئے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو راس الامر و عمودہ و ذرۃ منامہ نہ بتاؤں، معاذ نے کہا ہاں یا رسول اللہ تو فرمایا راس الامر اسلام یعنی اپنے تئیں اللہ کے سپرد کر دینا یا اطاعت۔ اس کا ستون نماز اور اس کی علیٰ بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو اس بات کی نشان دہی نہ کروں کہ ملائکہ ذلک کلمہ کیا ہے یعنی ان سب کا قوام و نظام اور اصل جس پر وہ قائم ہے کیا ہے۔ معاذ نے کہا یا نبی اللہ کیا اپنے کلام اور گفتگو پر ہم سے مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا کف علیک هذا اس کے ضرر سے اپنے تئیں بچاؤ۔ معاذ نے کہا یا نبی اللہ

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جو مجھے جنت میں داخل کرے اور دوزخ سے دور کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک امر عظیم کا سوال کیا۔ وہ ان لوگوں کے لئے آسان ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ وہ امر آسان کر دے۔ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ نماز قائم کرے، زکاۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو ایوان خبر کی نشان دہی کروں!۔ روزہ پیسے، اور صدقہ خطاؤں کو اس طرح بچھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور نیم شب میں بندہ کی نماز۔ اس کے بعد آپ نے تلاوت کی تتجا فی جنوبم عن المضاجع حتی یعلون یعنی تتجا فی جنوبم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعاً وما رزقناہم ینفقون ہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا

معاذ بن جبل کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگ اپنے کلام اور نطق باللسان سے بھی دوزخ میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ زبان کے گناہوں میں شرک جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، 'افتر علی اللہ'، 'تکذیب الرسل'، جھوٹی گواہیاں، سحر، جھوٹ، چلی، غیبت اور تمام قولی معاصی بھی داخل ہیں اور اکثر فعلی معاصی بھی کیونکہ اکثر افعال کے ساتھ اقوال بھی مقترن اور ان کے ممد و معین ہیں۔

طبرانی نے اوسط میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے من حفظ لسانہ ستر اللہ عودتہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی اور اسی میں یہ روایت بھی ہے لا یبلغ المؤمن حقیقۃ الایمان حتی یخزن من لسانہ مومن حقیقت ایمان تک نہیں پہنچتا جب تک وہ اپنی زبان کو کلام سے نہ روکے۔

صحیحین میں ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ ما یتبیین ما فیہا یزل بها فی النار بعد ما بین المشرق والمغرب آدمی ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس کا ضرر اس پر واضح نہیں اور وہ اس کلمہ کی وجہ سے دوزخ کے اندر مشرق و مغرب کے درمیان مفت کی مقدار پہنچ جاتا ہے۔ ترمذی نے روایت کی ان الرجل

کیا اپنے کلام اور اپنی گفتگو پر ہم سے مواخذہ ہوگا تو فرمایا 'تیری ماں تجھے کوروسے نکلتا اھلک' (عربی کا یہ محاورہ اگرچہ لفظ بددعا ہے لیکن اس سے مقصود بددعا نہیں ہے جب کسی کی کوئی بات پسند نہ ہو یا یہ کہنا ہو کہ تم کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تو یہ جملہ کہا جاتا ہے شاید پہلے پہل یہ کلام اس موقع پر کہا جاتا تھا کہ تمہارے ایسا کہنے سے مر جانا بہتر ہے) کیا لوگوں کو جہنم کی آگ میں ان کے منہ کے بل یا ان کے نتھنوں کے بل پچھاڑنے یا ڈھکیل دینے والی بجز زبانوں کی کھیتی کے حاصل کے حصائد اللہ کے کوئی اور چیز ہے؟ (حصائد اللہ سے مراد وہ کلام بھی ہے جو دوسروں کے متعلق کہا جاتا ہے) حافظ ابن رجب حنبلی نے حصائد اللہ کے معنی جزاء الکلام المحرم و عقوباتہ بیان کئے ہیں، یعنی ناجائز و حرام کلام کی سزا اور عقوبت۔ انسان اپنے قول و عمل سے نیکیوں اور برائیوں کی کاشت کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ اپنی کھیتی کاٹتا ہے۔ جو شخص بھلائی کی کاشت کرتا ہے وہ بزرگی اور کرامت کا حامل پاتا ہے اور جو بُرائی کی کاشت کرتا ہے وہ ندامت کا حامل پاتا ہے۔ حافظ ابن رجب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ زبان کا روکنا اس کو قابو میں رکھنا اہل الخیر کلمہ ساری بھلائیوں کی اصل ہے جس کو اپنی زبان پر قابو حاصل ہے اس کو اپنے تمام امور اور معاملات پر قابو ہوتا ہے۔ اس کے تمام معاملات محکم اور مضبوط ہوتے ہیں۔

لیتکلم بالکلمۃ لا یری بها یا ساهیوی بها سبعین
خو بیافی النار آدمی ایک ایسا کلمہ کہتا جس میں وہ کوئی خرابی
نہیں پاتا لیکن اس کلمہ کی وجہ سے ستر برس کی مسافت کی
مقدار دوزخ کی گہرائی میں گرتا ہے۔

امام احمد نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لید من الجنة حتی ما
یکون بینہ و بینہا الا ذراع فیتکلم بالکلمۃ
فیتباعد منها ابعدها من صنعاء آدمی جنت سے
اس قدر قریب ہوتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف
ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر وہ ایک کلمہ کہتا ہے جس
کی وجہ سے وہ جنت سے اس قدر دور ہو جاتا ہے جس قدر
صنعاء دور ہے۔

زبان سے متعلق بہت سارے احکام ہیں جن میں
شہادتین، تکبیرۃ الاحرام، اذکار الصلوٰۃ، اذکار الحج،
اذان، اقامت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ادائے
شہادت، اقرار حقوق، قرآن اور علوم وغیرہ شامل
ہیں۔ شریعت کا مدار پانچ احکام پر ہے۔ واجب، مندوب،
مباح، مکروہ اور حرام، ان کا علاقہ مامورات پر عمل اور
منہیات کے ترک سے ہے اور وہ یا اقوال ہیں یا افعال۔
نیت بھی عمل قلب ہے۔ پس تمام احکام شریعت کا مرجع
اقوال و افعال ہیں اور تمام اقوال کا تعلق زبان سے
ہے اور افعال میں بھی بہت کم افعال ایسے ہیں جن کا قول

سے تعلق نہ ہو۔ پس زبان کا انسانی اعضا و جوارح میں
عظیم مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع امتنان میں فرمایا اَلَمْ
یَجْعَلْ لَّہٗ عَیْنَیْنِ و لِسَانًا وَ شَفَتَیْنِ (البلد) کیا
ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں جس سے وہ دیکھتا ہے اور
زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے جو آکھ لطق ہے جس سے
وہ بات کرتا ہے۔ اور نیز فرمایا یَخْلُقُ الْاِنْسَانَ عَلِمَہ
الْبَیَانَ۔ انسان کو پیدا کیا بیان سکھلایا۔ یہی نطق و
بیان ہے جو انسان اور دیگر حیوانات میں ماہہ الامتیاز ہے۔
غرض لسان اور تعلیم بیان اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی طرح لسان و قوت بیان بھی اگر ان
کی قدر کی جائے، ان کا حق ادا کیا جائے اور ان کا صحیح
استعمال کیا جائے تو وہ اللہ کی رحمت کا باعث ہوتی
ہیں۔ اگر ان کی قدر نہ کی جائے، ان کا حق ادا نہ کیا جائے
اور ان کا صحیح استعمال نہ ہو تو بجائے رحمت کے نعمت زحمت
و عذاب کا باعث ہیں۔

علماء کرام نے اللہ کی نعمتوں کے ذکر میں ہر نعمت
کی آفتوں کا بیان بھی ضرور ہی کیا ہے۔ چنانچہ زبان کی
آفتیں بھی گنتی ہیں جن میں خاص طور پر الکلام فیما لا
یعنی، کا ذکر بھی کیا ہے لا یعنی سے مراد وہ امور ہیں
جو مقصود و مطلوب نہیں، جن کا ارادہ نہیں کیا جاتا اور
اسی وجہ سے مکالم کی عنایت اور توجہ ان امور سے متعلق
نہیں ہوتی۔ ترمذی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ

ہیں جن کا یہ حال بیان کیا گیا رجال لا تلتصقہم تجارت
ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں تجارت یا لین دین اللہ
کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ دست بکار دل بیار، ان کا وصف
لازم ہے اور اس وجہ سے ان کا ہر قول و فعل عبادت ہوتا
ہے اور اگر وہ ان صلوٰتی و نسکی و عیای و ماتی اللہ
رب العالمین کہتے ہیں تو صادقین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔
عقیلی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت
کی ہے اکثر الناس لا ذنوب اکثرہم کلاما فیما لا یعنی
یعنی سب سے زیادہ گنہگار وہ ہے جو لا یعنی امور میں کثیر الکلام
ہے۔ اردو میں بھی لفظ لا یعنی یعنی بیہودہ، ناسنرا، بھولوب
لغو، جیسے معنوں میں مستعمل ہے۔

سہل تستری نے کہا من تکلم فیما لا یعنیہ حرم
الصدق، جو لا یعنی امور میں گفتگو کرتا ہے وہ صدق
اور سچائی سے محروم رہتا ہے۔

معروف کوفی کا قول ہے کلام العبد فیما
لا یعنیہ خذلان من اللہ عز وجل لا یعنی امور
میں بندہ کی گفتگو اللہ کی نفرت و یاری و یاور سے
بے نصیبی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کثر
کلامہ کثر سقطہ ومن کثر سقطہ کثر ذنوبہ
ومن کثر ذنوبہ کانت النار اولیٰ بہ وجو کثیر
الکلام ہے اسکی لغزشیں بھی کثیر ہیں جسکی لغزشیں زیادہ
ہیں اور اسکے گناہ بھی زیادہ ہیں۔ اور جس کے گناہ زیادہ ہیں

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ
مالا یعنیہ۔ حافظ ابن رجب نے بیان کیا کہ اس سے
مراد یہ نہیں کہ ہوائی و نفس کی نظر میں جو امور اہم نہیں
یا جن کی طرف خواہش نفسانی کی توجہ نہیں یا جو مطلوب
نفس نہیں ان کو ترک کر دیا جائے۔ اس باب میں فیصلہ یا
حکم نفس کا نہیں بلکہ اسلام اور شریعت ہی کا حکم اور فیصلہ
معتبر ہے۔ اسی لئے اس حدیث میں ترک مالا یعنیہ
کو حسن اسلام میں سے شمار کیا گیا جس شخص کا اسلام
حسن سے متصف ہے تو وہ اسلام میں جس کی اہمیت نہیں شریعت
میں جو سختی نہیں اس کو ترک کر دینا ہے، چاہے وہ قول ہو
یا فعل۔ اسلام صرف فعل الواجبات اور فعل المنذرات
(مستحبات) کا مطالبہ کرتا ہے۔ غرض مالا یعنی سے مراد محرمات
و مشتبہات، مکروہات اور وہ مباحات ہیں جن کی حاجت
نہیں۔ وہ مسلم جس کا اسلام کامل ہو اور احسان کے درجہ
کو پہنچا ہو ان میں سے کسی امر کی طرف توجہ نہیں کرتا اور نہ
اس کا ارادہ کرتا ہے۔ اور احسان کے معنی ہیں ان تعبد
ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فاندیک۔
وہ اپنے دل سے باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے یا وہ اپنے
تئیں اللہ کے حضور میں پاتا ہے۔ ایسے شخص سے کوئی
ایسا قول و فعل صادر نہیں ہوتا جس کے صدور سے اس
کو حیا و آئے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ نہیں۔ اسی
حیا کو شعبۂ من الا یان کہا گیا ہے یا ایسے ہی ہو گئے

وہ جہنم کا زیادہ سزاوار ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کان یاخذ بلسانہ ویقول هذا الذی اور وحی الموارد وہ اپنی زبان پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ اس نے مجھے ہلاکت کے مواقع پر پہنچایا ہے۔
امام مالک کثرت کلام کو معیوب سمجھتے تھے اور کہتے تھے لا یوجد الا فی النساء والضعفاء یعنی کثرت کلام عورتوں اور ضعیف العقول میں پائی جاتی ہے۔ خبر ماثور میں ہے الخیر کلہ فی ثلاث السکوت والکلام والنظر فطوبی لمن کان سکوتہ فکرہ وکلامہ حکمہ و نظره عبرۃ ساری بھلائیوں اور اچھائیوں صرف تین امور میں ہیں، سکوت و کلام و نظر۔ پس مبارک ہے وہ جس کا سکوت غور و فکر ہو۔ جس کا کلام حکمت ہو۔ اور جسکی نظر عبرت و اعتبار ہو۔

آفات لسان میں سب سے نمایاں جھوٹ، جھوٹی شہادت، فحش اور قول الفجور، دشنام دہی، غیبت، بخلی، نفاق، قول ما لا یفعل، افتراء اور بہتان۔ لوگوں کے ایسے نام رکھنا جس سے ان کو دکھ ہو۔ دو مسلمانوں یا دو مسلم جماعتوں میں دشمنی پیدا کرنا، جماعت میں افتراق کسی مسلمان کی تحقیر، اور غیب جوئی، خود ستائی اور استکبار۔ کسی کے راز کو فاش کرنا، 'فریب دینا' کھٹول اور استہزاء اور اس جیسی بہت سی باتیں آفات لسان میں شامل ہیں۔
ان تمام برائیوں کو بالکل سہل معمولی، ناقابل اعتناء

سمجھا جاتا ہے، ان سے بے پروائی برتی جاتی ہے اور کبھی تو ان کو نمک صحبت قرار دیا جاتا ہے۔ اسلامی اخلاق اور کردار سے ان کو کوئی مناسبت نہیں۔ دونو ایک جا جمع نہیں ہو سکتی۔ ان برائیوں کو سہل اور معمولی سمجھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرہ میں عام طور پر پھیل گئی ہیں اور ان برائیوں کو بُرائی نہیں سمجھا جاتا، ہم نے اسلامی اخلاق و کردار ضائع کر دیے اور خود اپنی نظر میں اپنا اعتبار کھو دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام برائیاں نصوص کتاب و سنت کی دلیلوں سے حرام ہیں اور اسی طرح حرام ہیں جیسے چوری، زنا، شراب خواری، کسی پر زنا کی ہمت لگانا و کلمتی حرام ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ چوری، زنا، شراب خوری قذف اور قطع طریق کی دنیوی عقوبتیں معین ہیں۔ ثبوت جرم و جہانیت کے بعد معین حدود و عقوبات تو بہ کے باوجود عائد ہوتے ہیں اور دنیوی عقوبت سے بچاؤ ممکن نہیں۔ اگر تو بہ نہیں کی گئی تو عقوبت دنیوی کے ساتھ عقوبت اخروی کا جو عقوبت کاملہ ہے مستحق ہوتا ہے۔ آفات لسان کے ضمن میں جن حرام امور کا ذکر کیا گیا ان کی کوئی دنیوی عقوبت مقرر نہیں کیونکہ ان محرکات کے ارتکاب میں معصیت باری تعالیٰ کے ساتھ حقوق العباد کی حق تلفی بھی متعلق ہے اور اس کے لئے اس کی عقوبت بھی زیادہ سنگین اور زیادہ کامل ہے۔ دنیوی عقوبت سے کبھی گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ گناہ تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جن کی جتنی تلفی کی

گئی 'ان کی معافی حاصل نہ ہو تو بہر حال عذاب کا مستحق رہتا ہے۔ جان و مال کے ساتھ مومن کی عزت بھی محترم ہے۔ اس حالت کا اس بات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جان و مال کی حق تلفی میں النفس بالنفس اور الجروح قصاص اور قطعید کے بعد کوئی دوسری دنیوی سزا نہیں لیکن کسی پہنچنا کی تہمت لگانے کی سزا میں اسٹی کوڑے لگائے جانے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ مرد و لہ شہادۃ قرار دیا جاتا ہے ولا تقبلوا الھم شھادۃ ابدال۔ بزرگوں کا یہ شہور مقولہ ہے خیر الکلام ما قل ودل 'سب سے اچھا کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور مقصود کلام پر پوری طرح دلالت کرتا ہو۔ میری گفتگو طویل ہو گئی اور حشو و زوائد سے مملو ہے۔ میرا کلام ما قل ودل کا مصداق نہیں۔ میں اپنی عادت سے مجبور تھا۔ بات سے بات پیدا ہوتی گئی اور کلام طویل ہو گیا۔ کثرت کلام سے خود محفوظ نہ رہ سکا اور اپنے طلبہ کو کثرت کلام سے احتراز اور پرہیز کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں۔ اس جرأت کا باعث صرف یہ مخلصانہ معذرت ہے من نہ کروم شہادۃ رکنید۔ آفات لسان سے محفوظ رہنے کی ابھی سے مشق کرو، خوب مشق کرو۔ یہ آسان نہیں۔ اس میں نفس کی مخالفت کی تین منزلوں میں سے :-

لب بہ بند۔ چشم بند و گوش بند
گر نہ بینی سب حق بر ما بخشنند

کی پہلی منزل میں قدم رکھنے کا عزم کرتے ہیں۔ چشم و گوش کے مقابلہ میں لب کشائی یا لب بندی کا بہیں زیادہ اختیار ہے اس لئے قہر نفس کی پہلی منزل ہے۔ پس ضروری ہے کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں۔ بلا ضرورت کثرت کلام سے پرہیز کریں۔ لب کشائی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہ کیا کہنا چاہئے اور کس طرح کہنا چاہئے۔ صرف ذکر الہی 'دیگر اذکار مسنونہ' مذکورہ علمی اور اپنی ضروریات زندگی کے وسائل مشروہ کی طلب میں اپنی زبان کھولیں۔ جن معاملات کا تم سے کوئی علاقہ نہیں یا ان کی تمہیں حاجت نہیں ان کو لایعنی سمجھ کر ترک کر دیں۔ گپ شپ میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ وقت اللہ کی امانت ہے۔ ہر لمحہ کے استعمال کے لئے ہم جواب دہ ہیں۔ بزرگوں نے صیانت وقت کے لئے پاس نفاں کا طریقہ تجویز کیا ہے اس طریقہ پر عمل ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ تحصیل علم کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی صلاحیت پیدا ہو تو صرف ابتغاء لوجہ اللہ اس فرضیہ کی طرف متوجہ ہوں اور سنوں طریقہ پر لوگوں کو حکمت و موعظہ حسنہ کے ذریعے سبیل اللہ پر چلنے کی دعوت دیں اور اس حدیث کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا و لیصمت جوا اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے چاہئے کہ وہ صرف خیر اچھی درست بات کہے اور یہ ممکن نہ ہو تو خاموش رہے۔ . . . . .

غاية الحعين

تصنيف

قدوة السالكين سلطان المرشدين شيخ الشيوخ حافظ القرآن حاجي الحرمين
 حضرت سيد عبد اللطيف العرفي
 محي الدين صنا فادري نقوي المشهور به حضرت قطب ويلور

بلسله اثنا عشرية

ترجمہ و تلخیص :-

سولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی

استاذ دارالعلوم

لطیفیہ

.....

سوال

در صورت ثبوت این مسئلہ بدلائل شرعیہ
منکر آل کا فریا فاسق گردیدن ضروری است
یا نہ ؟

جواب سوال سویم آنکہ ہرچہ از دلیل
شرعی ثابت گردد و مستکر آل کا فر یا فاسق
شد نہ ضرور نیست زیرا کہ منکر فرض غیر متفق
کا فر یعنی گردد بلکہ فاسق می شود و کہذا منکر واجب
غیر متفق فاسق نمی گردد، نزد مجتہدیکہ وجوب او
ثابت نبود، و کہذا منکر سنتی کہ ثبوت آل بخیر متواتر
و خبر مشہور نیست بلکہ بخیر واحد است کا فر و فاسق
نمی شود بلکہ بدعتی و مسمی گردد و کہذا منکر مستحبی
کہ ثبوت استیجاب او بحدیث نیست نہ کا فرست نہ
فاسق نہ مبتدع نہ مسمی۔ کذا فی کتب الأصول
و مفتاح الصلوٰۃ۔

اکثرین باید دانست کہ مسئلہ وحدۃ الوجود
و وحدۃ الشہود بقیاس مجتہدان باطن و
مسئلہ اثبوتیت وجود بوجود اصل بقیاس
مجتہدان ظاہر مستنبط گردد بدیدہ است، پس این
ہرستہ مسئلہ از مسائل اجتہاد بہ اہل سنت است
و اختلاف در آن بہیچو اختلاف مذاہب اربعہ

سوال ۲ مسئلہ وحدت الوجود دلائل شرعیہ سے
ثابت ہونے کی صورت میں اس کے منکر کو کا فر یا فاسق قرار
دینا ضروری ہے یا نہیں ؟

جواب

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو چیز دلیل شرعی
سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا کا فر یا فاسق
ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ فرض غیر متفق کا انکار
کرنے والا کا فر نہیں ہوتا ہے بلکہ فاسق ہوتا ہے اور
اسی طرح واجب غیر متفق کا انکار کرنے والا فاسق
نہیں ہوتا جس کا وجوب کسی مجتہد کے نزدیک ثابت نہ
رہے۔ اور اسی طرح ایسی سنت کا انکار کرنے والا جس
کا ثبوت خبر متواتر اور خبر مشہور سے نہیں بلکہ خبر واحد
ہے کا فر اور فاسق نہیں ہوتا بلکہ بدعتی اور گناہگار ہوتا ہے
اور اسی طرح ایسے مستحب کا انکار کرنے والا جس کا ثبوت
استیجاب حدیث سے نہیں ہے وہ نہ کا فر ہے نہ فاسق نہ بدعتی
نہ گناہگار جیسا کہ اصول کی کتابوں و مفتاح الصلوٰۃ میں ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ
الشہود کا مسئلہ مجتہدان باطن کے قیاس سے اور وجود
کی اثبوتیت کا مسئلہ وجود اصل سے مجتہدین ظاہر کے
قیاس سے مستنبط ہے۔ یہ تینوں مسئلے اہل سنت کے
اجتہادی مسائل ہیں اور ان میں اختلاف مذاہب
اربعہ کے اختلاف کے مانند ہے جیسا کہ اس کی

کھامرتی جواب السوال الاول -

اما قیاس مقلد عامی درادلہ شرعیہ خلے
ندارد و مثبت احکام شرعیہ نہ بود - کذا فی
کتاب الاصول -

امام ربانی در مکتوب پنجاہ و پنجم جلد دوم
می فرماید معتبر در اثبات احکام شرعیہ کتاب سنت
است و قیاس مجتہدان و اجماع امت نیز مثبت
احکام است بعد از چہار ادلہ شرعیہ پنج دلیل
مثبت احکام شرعیہ نمی تواند شد - انتہی -

پس مقلد بجز تقلید مجتہد چارہ ندارد و
در اختیار یکی از این اختلافات اجتہادیہ
مختار بود - اما در طعن و انکار مطعون و ملام
و مکلف و معزز راست ، مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی
در مکتوب موسومہ مولوی نور اللہ می فرماید :-

ہر کہ از قائلان توحید و جود ی پا از جادہ
اعتدال بیرون نہادہ نوبت الحاد و زندقہ رساند
البتہ ضال و گمراہ می گردد و ہمچنین اگر کسی از
قائلان توحید و جود ی پا از جادہ اعتدال
بیرون نہادہ تکفیر و تضلیل جمع کثیر از علماء
و صوفیہ نماید البتہ مطعون و ملام است - انتہی -
و نیز مولانا در فتویٰ خود می نگارد عامی کہ
ہنوز بایں مرتبہ یعنی مرتبہ صوفیہ صافیہ نرسیدہ

تفصیل پہلے سوال کے جواب میں گزر چکی ہے -

لیکن ادلہ شرعیہ میں کسی عامی مقلد کا قیاس کوئی
دخل اور وزن نہیں رکھتا جیسا کہ اصول کے کتابوں
میں ہے -

امام ربانی جلد دوم کے ۵۵ ویں مکتوب میں
فرماتے ہیں احکام شرعیہ کے اثبات میں معتبر کتاب و سنت
ہے اور مجتہدین کا قیاس و اجماع امت بھی مثبت
احکام ہے - ان چار ادلہ شرعیہ کے بعد کوئی دلیل
احکام شرعیہ کی مثبت نہیں ہو سکتی -

مقلد مجتہد کی تقلید کے سوا چارہ نہیں
رکھتا ہے البتہ ان اختلافات اجتہادیہ (مذاہب ربیعہ)
میں سے کسی ایک مذہب کو پسند کرنے کا محتاج ہے لیکن طعن
اور انکار کی صورت میں تعزیر و ملامت اور سرزنش کے قابل
ہے - مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی مولوی نور اللہ کے نام
لکھے ہوئے مکتوب میں فرماتے ہیں :- قائلین توحید و جود ی میں
سے جو شخص بھی جادہ اعتدال سے پیر باہر رکھے تو نوبت الحاد
و زندقہ تک پہنچا دے گی - ضرور ضال اور گمراہ ہو جاتا ہے اور
اسی طرح قائلین توحید و جود ی میں کوئی شخص جادہ اعتدال
سے قدم باہر رکھتے ہوئے علماء و صوفیاء کے گروہ کثیر کی
تکفیر و تضلیل کرے تو ضرور قابل طعن و ملامت ہے -
و نیز مولانا اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں کہ ایک عامی
شخص جو ہنوز صوفیائے صافیہ کے مرتبہ کو نہیں پہنچا ہے

و نہ عالم متکلم شدہ مکلف است با آنکہ اجمالاً بداند کہ صوفیہ صافیہ آنچه گفتہ اند حق است و فہم من باں نمی رسد مثل ایمان بمشابهات قرآن - انتہی -

و ملا علی قاری در رسالہ ستم القوارض می گوید و اما ما اشتہر بین الحنفیۃ اذا انتقل الی مذهب الشافعی یعذر و اذا کان الامر بالعکس یخلع فهو قول مبتدع و مخترع نعم لو انتقل طاعنا فی مذهبہ الاول سواء کان حنفیا او شافعیاً یعذر فتدبر - انتہی

مجتہد و مجدد قرن نہم حافظ اعدایت نبوی شیخ جلال الدین سیوطی در "جزیل المواہب فی اختلاف المذاهب" می فرماید من العجب ایضاً من یاخذ فی تفضیل بعض المذاهب علی بعض تفضیلاً یودی الی تنقیص المفضل علیہ و سقوطہ و رجاءہ الی الخصام بین السفہاء و صارت عصبیۃ و حمیۃ الجاہلیۃ و العلماء منزہون عن ذلک - وقد وقع الاختلاف فی الفروع بین الصحابۃ و ہم خیر الامۃ فما خاصہم احد منهم احداً و لا عادی احدٌ احدٌ و لا نسب احدٌ احدٌ الی الخطا و القصور - انتہی -

اور نہ عالم متکلم ہے۔ وہ اس بات کا مکلف ہے، کہ اجمالی طور پر جانے کہ صوفیہ صافیہ نے جو کچھ فرمایا، وہ حق ہے اور میرا فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا مشابہات قرآن پر ایمان کی طرح ملا علی قاری رسالہ ستم القوارض میں فرماتے ہیں کہ احناف کے درمیان یہ بات جو مشہور ہے وہ قول مخترع و مبتدع ہے کہ اگر حنفیہ، شافعی مذہب کی جانب منتقل ہو جائیں تو ان کی تعزیر کی جائے۔ اور اگر شافعیہ مذہب حنفی کی طرف منتقل ہو جائیں تو ان کو معزول کیا جائے۔ ہاں اگر یہ انتقال مذہب ہیپا ول سے سرکشی و طغیانی کی وجہ ہو تو ضرور تعزیر کی جائے خواہ وہ حنفی ہو یا شافعی۔

— نویں صدی کے مجدد و مجتہد اور احادیث نبوی کے حافظ شیخ جلال الدین سیوطی جزیل المواہب فی اختلاف المذہبات میں فرماتے ہیں: یہ بات بڑی تعجب خیز ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے بعض مذاہب کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ اس سے دوسرے مذاہب کی تنقیص لازم آتی ہے اور اس سے ایسا اوقات بے علم نادانوں کے درمیان خصومت و دشمنی اور جنگ جہال کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور یہ چیز تعمیل و رحمت جاہلیہ کا سبب بن جاتی ہے۔ البتہ علماء کا دامن اس قسم کی آلودگیوں سے پاک و صاف ہے۔ اور بے شک مسائل فروعیہ میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات رونما ہوئے حالانکہ یہ حضرات خیر امت ہیں لیکن انہوں نے کبھی آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی و عداوت نہیں کی اور نہ ہی ایک دوسرے کو خطا اور غلطی سے متنبہ و بکریا۔

اس بیان سے ظاہر ہوا کہ جو دلیل شرعی سے ثابت ہو اس کا منکر کافر یا فاسق ہونا ضروری نہیں اور کوئی عامی مقلد اختلافات اجتہاد میں انکار و طعن کرے تو وہ مطعون اور قابلِ ملامت و سرزنش ہے۔

سوال ۲ مسئلہ وحدۃ الوجود کشف والہام سے ثابت ہونے کی صورت میں دوسروں پر حجت ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

جواب چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ وحدت الوجود کشف مجرد نہیں کہ دوسروں پر حجت نہ ہوگا۔ وہ تو کشف مدلل ہے جس پر دلائل عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں۔ پھر کیسے حجت نہیں ہو سکتا۔ مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی اپنے فتویٰ میں فرماتے ہیں۔

وحدة الوجود حق و مطابق واقع ہے کیونکہ اس کے ثبوت پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ قائم ہیں جیسا کہ شیخ علی مہامی گجراتی کا "آدلة التوحید" میں مشروح اور مبسوط ہے۔

بالخصوص اس مسئلہ کی تفصیل اور اس کے دلائل کتاب "اجلۃ التائید شرح ادلة التوحید" میں دیکھنا چاہئے۔ جو شیخ ابراہیم کردی کی تصنیف ہے۔ اس کے ساتھ چند دلائل پانچویں سوال کے جواب میں پیش کئے جائیں گے۔ اس بیان سے واضح ہوا کہ مسئلہ وحدۃ الوجود

ازین بیان ہویدا شد کہ ہرچہ از دلیل شرعی ثابت کرد و منکر آن کافر یا فاسق شدن ضرور نیست و مقلد عامی در اختلافات اجتہاد یہ طعن مطعون ظالم و مکلف و معزز بہت۔

سوال ۳ و در صورت ثبوت آن بکشف والہام بر دیگران حجت می تواند شد یا نہ ؟

جواب سوال چہارم آن کہ مسئلہ وحدۃ الوجود کشف مجرد نیست تا دیگران را حجت نباشد بلکہ کشف مدلل است و دلائل عقلیہ و نقلیہ بروی قائم بہت پس چگونہ حجت نمی تواند شد مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی در فتویٰ خود می فرماید۔

وحدة الوجود حق و مطابق واقع ہے چہر کہ دلائل عقلیہ و نقلیہ براں قائم بہت چنانچہ در رسالہ "ادلة التوحید" شیخ علی مہامی گجراتی مشروح و مبسوط بہت۔ انتہی۔

خصوصاً بیان ابن مسئلہ و ادلة آن در اجلۃ التائید شرح ادلة التوحید کہ از مولانا شیخ ابراہیم کردی است باید دید و معہذا چند ادلہ در جواب سوال پنجم خواہند آمد ازین ہویدا شد کہ مسئلہ وحدۃ الوجود کشف

مجرد نیست بلکه کشف مدلل است دیگران را حجت می تواند شد۔

سوال ۵۔ صاحب کشف راعرض کشف خود بر قرآن و حدیث لازم است یا نه ؟

جواب ۵۔ سوال نجیم آنکه آری صاحب کشف راعرض کشف خود بر قرآن و حدیث و شرع شریف لازم است برائے ہمیں صاحبان کشف۔ پس از عرض کشف خود دلایل بسیار یافته اند۔ اما از قرآن مجید ایما تو لو افتم وجه الله سنرھیم ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علی کل شیئ شھید الا انهم فی مرۃ من لقا ربهم الا انه بکل شیئ محیط، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بکل شیئ علیم ونحن اقرب الیه منکم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب الیه من جبل الوریث وهو معکم ایما کنتم و فی انفسکم فلا تبصرون و اذا سألک عباد عنی فانی قریب وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی وکان الله بکل شیئ محیط الله نور السموات والارض وکل شیئ هالک الا

کشف مجرد نہیں بلکہ کشف مدلل ہے جو دوسروں پر حجت ہو سکتا ہے۔

سوال ۵۔ صاحب کشف کو اپنا کشف قرآن و حدیث پر پیش کرنا ضروری ہے یا نہیں ؟

جواب ۵۔ پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں۔ صاحب کشف کو اپنا کشف قرآن و حدیث اور شریعت کے مقابل پیش کرنا لازم ہے۔ اسی لئے صاحبان کشف اپنے کشف کو قرآن و حدیث کے مقابل پیش کرنے سے بہت سی دلیلیں پائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید سے یہ ہیں۔ ایما تو لو افتم وجه الله تم بعدھر منکر وادھر وجہ الله ہے (خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے) سنرھیم ایاتنا فی الافاق انھم انکو دکھلائیں گے اپنے نمونے دنیا میں اور خود ان کی جانوں میں یہاں تک کہ اُن پر کھل جائے کہ یہ ٹھیک ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں۔ سنو۔ انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے۔ سنو وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ هو الاول والاخر وہی ہے اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے نحن اقرب الیه اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں۔ ونحن اقرب الیه من جبل الوریث اور ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں و فی انفسکم افلا تبصرون۔ اور وہ خود تمہارے نفوس میں ہے کیا تمہیں سوچتا نہیں و اذا سألک عباد عنی فانی قریب وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی وکان الله بکل شیئ محیط الله نور السموات والارض وکل شیئ هالک الا

وَجْهَهُ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٌ وَيَبْقَى
وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْمَجَالِلِ وَالْأَكْرَامِ
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ -

وَمَا أَزِلُهَا دِيْثُ شَرِيفٍ رَصْدُ
الْكَلِمَةِ مَا قَالَتْ لَهَا الْعَرَبُ كَلِمَةً لَبِيدَ -

الْأَكْلُ شَيْءٌ مَا خَلَّ اللَّهُ الْبَاطِلُ

وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ

وَلَا نِيْزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى
بِالتَّوَاقُلِ حَتَّى أَحْبَبَهُ فَإِذَا أَحْبَبَهُ
كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي
يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا
وَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
فَانْمَا يَنْأَجِي رَبَّهُ فَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْقُبْلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ
إِذَا مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي وَجَعْتُ
فَلَمْ تَطْعَمْنِي إِلَى الْخُرْأَةِ الْحَدِيثِ -

وَدَرْ بَابُ بَيْتٍ وَتَجْسِمُ

الْجَمِيلِ مَتَى نِيْزُ بَحْمَنِ آتِيهِ سَتَ -

تو میں نزدیک ہوں۔ وما دمیت اذ رمیت کے محبوب، وہ تھا
جو تم نے پھینکی، تم نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی وہاں اللہ
بکل شے محیط اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ اللہ نور السموات
والارض اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا کل شے ھا لک الا
وجہ ہر چیز فانی ہے سوائے اسکی ذات کے وبقی وجہ
ربک ذوالجلال والاکرام اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات
عظمت اور بزرگی والا۔ اور احادیث شریف میں یہ ہیں۔ اہل
کی باتوں میں سب سے زیادہ سچی بات البید کا قول ہے:

الْأَكْلُ شَيْءٌ مَا خَلَّ اللَّهُ الْبَاطِلُ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ
اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور لامحالہ ہر نعمت زائل ہونے
والی ہے ولا ینزال عبدی الخیر ابندہ نوافل کے ذریعہ قرب
محال کرتا رہے تو میں اسکو محبوب بنا لیتا ہوں۔ جیسا کہ محبوب
بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ
سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا
ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا
پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

وَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى... اور بے شک تم میں سے کوئی
شخص جب نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً اپنے رب سے
مناجات کرتا ہے بلاشبہ اس کا رب اسکے درمیان اور قبلہ کے
درمیان ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِذَا مَرَضْتُ الْبَاطِلُ شَكَّ
اللہ بندہ سے کہے گا جب میں مریں ہوا تو تو نے میری عیادت
نہیں کی اور میں بھوکا رہا تو مجھے کھلایا نہیں (بندہ کہے گا

وروی الترمذی فی حدیث طویل
والذی نفس محمد بیدلہ لو انکم
دلیتم بجبل الی الارض السابعة
السفلی المبط علی اللہ ثم قرأ صلی اللہ
علیہ وسلم هو الاول والاخر والظاهر
والباطن وهو بكل شیء علیم
الی غیر ذلک من الاحادیث
الصحيحة -

شیخ ابراہیم کردی در
اجلة التأیید فی شرح ادلة التوحید می فرماید:
والجمهور اولوها ای الایات و
الاحادیث فقالوا المراد بالوجه
التوجه فی الصلوة وفی قوله انه الحق
ان خالفها الحق وبالاحاطة العلم
وبالظهور كثرة الدلائل و بآ
لقرب المعیة العلم وبنسبة
الزهی الاقدار علیہ وبقوله كنت
سمعه وبصرة كونه سامعاً لآیات
الحق مبصراً لها وبقوله لمبط علی
اللہ علی متعلق علمہ ولا ینفی انہا
خلاف الظاهر مع بقاء وجه الاستدلال
فی البعض فراراً من الشبهات شبهة

پروردگار تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے تو تو دوسروں کو بیماری
سے نجات دیتا ہے اللہ کہے گا بے شک ٹھیکہ ہے لیکن فلاں
وقت میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اسکی عیادت کرتا تو وہاں
مجھے پالیتا یعنی میری خوشنودی حاصل کرتا۔

اور انجیل متی کے ۲۵ ویں باب میں بھی یہی بات آئی ہوئی ہے
اور ترمذی نے ایک طویل حدیث کی روایت کی ہے والذی نفس
محمد الا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے۔ اگر
تم میں سے کوئی شخص رستی کو ساتویں زمین کی طرف ڈال دے
تو اللہ پر ہی اترے گی یعنی اللہ ہر شے پر محیط ہے۔ پھر حضور
اکرم نے یہ آیت تلاوت فرمائی هو الاول والاخر والظاهر
والباطن وهو بكل شیء علیم۔

ان صحیح احادیث کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔
شیخ ابراہیم کردی: اجلة التأیید فی شرح ادلة التوحید
میں فرماتے ہیں کہ، جمہور مسکاتین نے مذکورہ آیات و احادیث
کی تاویل کی ہے۔ چنانچہ ان کی تصریحات یہ ہیں:
آیت فایما تولوا فثم وجه اللہ میں الوجهہ
سے مراد توجہ فی الصلوة ہے۔

اور آیت حتی یتبین لہم انه الحق میں الحق
سے مراد اس کا خالق ہے۔

اور آیت بكل شیء محیط میں احاطہ سے مراد علم ہے
اور آیت هو الاول والاخر والظاهر سے کثرت لائن
مراد ہے۔

اور آیت نحن اقرب الیہ من جبل الودید میں قرب سے مراد معیت اور علم ہے۔ اور وما رمیت اذا رمیت کی آیت میں اللہ کا اپنی طرف رمی کی نسبت کرنے سے مراد حضور اکرم کو قوت عطا کرنا ہے۔ اور حضور کی حدیث کنت سمعہ و بصرہ سے آیات الہیہ کو دیکھنے اور سننے والا مراد ہے اور لہبط علی اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علم سے نازل ہوتی ہے۔

ظاہر ہے کہ سیاری تاویلات وحدۃ الوجود یا علول وغیرہ کے شبہات سے بچنے کے لئے کی گئی ہیں لیکن یہ سب ظاہر کے خلاف ہیں اور بعض آیات اور احادیث کے اندر استدلال کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ ہم ان سارے شبہات کو وحدۃ الوجود کے اثبات سے دور کریں گے جس کے بعد کوئی ایسا شبہ باقی نہیں ہوگا جو تاویل کا متقاضی ہو۔

امام ربانی باوجود اس کے کہ اس مسئلہ کے اندر مخالفین جلد اول کے ۲۸۶ ویں مکتوب میں اعتراف کرتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ظہور آیات و احادیث سے وجود کا ایک ہی ہونا معلوم ہوتا ہے اور اسی طرح سریان قرب اور معیت معلوم ہو رہا ہے بلکہ اہل اللہ تو وحدۃ الوجود کو بطریق وجدان اپنے اندر پائے ہوئے ہیں۔

قیصری "مقدمہ تالیف" میں فرماتے ہیں۔ وجود میں سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے۔ اس کا مکابہ کرنے والا اپنے وجدان سے نزع و خلاف کو نوازا۔ اگر دلائل عقلیہ سے وحدۃ الوجود کا ثبوت

وحدۃ الوجود او المحلول او غیرہما و سترفعما باثبات وحدۃ الوجود فلا یكون شجۃ معدودۃ من الشجۃ الموجبۃ للتاویل انتہی۔
وامام ربانی یاں کہ دریں مسئلہ مخالف است در مکتوب دولیت و ہشتاد و ششم جلد اول اعتراف می نماید یاں کہ از ظہور آیات و احادیث توحید وجود مفہوم می شود و ہمچنین احاطہ و سریان و قرب و معیت معلوم می گردد، بلکہ بزرگان وحدۃ وجود را وجدانا در خودہا یافتہ اند۔

قیصری در "مقدمہ تالیف" میگوید
المفہوم من الوجود لیس الا شئی واحد و المکابر مناسخ بوحیدانہ اما ثبوت وحدۃ الوجود بدلائل عقلیہ از تصانیف شیخ اکبر محی الدین ابن عربی و شیخ کبیر صمد الدین قونوی و ادلۃ التوحید، فقیہ علی ماہمی گجراتی و شرح ادلۃ التوحید، شیخ ابراہیم کردی و مقدمہ شرح فصوص قیصری وغیرہا باید طلبید و اقوال

عرفاء و علماء ہند و ہندو ہند۔
 اما چند اقوال علماء متاخرین کہ
 دریں قرن سبب دہم گذشتہ اند۔ پس از
 اجوبہ اسئلہ منقول خواہد کردید۔ ازین
 بیان آنچه ارباب کشف عرض کشف خود را
 بر شریعت غرا کردہ اند ہریداکر دید۔

سوال :-

دراین جا چند کس رد و انکار مسئلہ وحدۃ
 الوجود می نمایند و طعن و تشنیع و تفصیل و
 تکفیر شیخ ابن عربی، ملا نور الدین جامی و سائر
 قائلان وحدۃ الوجود می کنند۔
 این طعن و تشنیع و تفصیل و تکفیر
 مردم را می رسد یا نہ ؟

جواب :-

سوال ششم آنکہ وجودیہ و شہودیہ متکلمین
 این ہر سہ طایفہ از اہل سنت و جماعت اند و اختلافی
 کہ در میان اہل سنت بسبب تفاریق توحید
 وجودی و توحید شہودی واقع شدہ مانند اختلاف
 سنی و رافضی یا سنی و خارجی نیست تا تفصیل
 و تکفیر احد المجہبتین از جانبین باشد بلکہ مانند
 اختلاف مذاہب اربعہ است کما مرقی الجواب

چاہئے تو ان بزرگوں کی تعریف کا مطالعہ کریں۔
 شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ کبیر صدر الدین قونوی کی
 تصانیف و شیخ فقیہ علی جہانی گجراتی کی کتاب "ادلۃ التوحید"
 اور شیخ ابراہیم کردی کی کتاب "شرح ادلۃ التوحید" اور
 قیصری کی کتاب "مقدمہ شریعت" خصوصاً حکم و غیرہ۔

صوفیاء اور علماء کے اقوال کی کوئی حد اور حصر نہیں ہے
 البتہ علماء متاخرین (جو تیرہویں صدی ہجری میں گزے
 ہیں) کے چند اقوال تمام سوالات کے جوابات کے بعد نقل
 کئے جائیں گے۔ اس تفصیل سے وہ سب کچھ واضح ہوگا، جو
 ارباب کشف اپنے کشف کو شریعت کے مقابل پیش کئے ہو ہیں۔

سوال :-

اس جگہ چند افراد مسئلہ وحدۃ الوجود کا
 رد و انکار کر رہے ہیں اور ابن عربی، جامی اور تمام قائلان وحدۃ
 الوجود کی تکفیر و تفصیل او طعن کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی طعن
 و تشنیع اور تکفیر و تفصیل ان لوگوں کو پہنچتی ہے یا نہیں؟

جواب :-

چھٹے سوال کا جواب یہ ہے کہ وجودیہ و شہودیہ اور
 متکلمین یہ تینوں گروہ اہل سنت و جماعت میں سے ہیں اور
 جو اختلاف کہ اہل سنت کے درمیان توحید وجودی اور شہودی
 کے فرق و امتیاز کے باعث واقع ہوا وہ اختلاف سنی
 اور رافضی یا سنی اور خارجی کے اختلاف کی طرح نہیں
 ہے کہ جانبین سے ایک دوسرے کی تکفیر و تفصیل کی
 جائے بلکہ ان کے درمیان واقع شدہ اختلاف مذاہب اربعہ

الاول مع الاسناد۔ پس زان باید دانست
کہ شیخ الہند عبد الحق دہلوی "تکمیل الایمان"
می فرماید کہ در حدیث آمدہ است کہ ہر کہ دیکری
را کافر گوید، اگر وہ نفس الامر کافر نبود
قائل بالفعل کافر گرد۔ انتہی۔

وصاحب تنبیہ الضالین "می گوید
شرع محمدی میں تو متفق علیہ مسئلہ ہے
کہ کسی مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت
کرنا بغیر پانے دلیل قطعی کے حرام ہے۔
تکفیر کا تو ذکر۔ وہ تو ایک نہایت دشوار
مقدمہ ہے کہ تکفیر ادنیٰ مومن کی کفر ہے۔
چہ جائے کہ علماء باعمل قاطع شرک و بدعت
کی۔ خصوص سادات جلیل القدر کی کہ اجزاء
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اشد
کفر ہوگا کیونکہ اولاد بتول رضی اللہ عنہا
حکم آیہ تطہیر مانند اہل بدر کے معذور ہیں۔

ونیز درویشی گوید: اور ابن
جریر کی "صواعق" میں یہ حدیث شریف لکھی ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من
لم یعرف حق عترتی فلاحدی مثلث
اما منافق واما ولد الزنا واما حمله

کے اختلاف کے مانند ہے جیسا کہ پہلے سوال کے جواب
میں اسناد و دلائل کی روشنی میں سپرد قلم کیا گیا ہے
لہذا اس کے بعد سمجھنا چاہئے کہ شیخ عبد الحق
دہلوی "تکمیل الایمان" میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں
وارد ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو کافر کہے۔ اگر
وہ نفس الامر میں کافر نہ رہے تو کہنے والا خود ہی
اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔

اور صاحب "تنبیہ الضالین" فرماتے ہیں:-
شرعیات میں متفق علیہ مسئلہ ہے کہ بغیر دلیل قطعی
پائے کہ کسی بھی مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت
کرنا حرام ہے۔ تکفیر کا کیا ذکر، وہ تو ایک نہایت دشوار
بات ہے۔ ادنیٰ مومن کی تکفیر کفر ہے۔ چہ جائیکہ علماء
باعمل کی جو شرک اور بدعت کا قلع قمع کرنے والے
ہیں اور سادات جلیل القدر کی جو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اجزاء ہیں، اشد کفر ہوگا کیونکہ اولاد
بتول رضی اللہ عنہا بحکم آیہ تطہیر مانند اہل بدر کے
معذور ہیں۔

ونیز صاحب تنبیہ الضالین اسی میں فرماتے ہیں
ابن جریر کی "صواعق" میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ
حضرت اکرم نے فرمایا، جو شخص میری آل کا حق نہ
پہچانے وہ ان تین صورتوں میں سے ایک ہوگا۔ یا وہ
منافق ہے یا ولد الزنا ہے یا اس کی ماں کو

امہ فی غیر طہر یعنی فرامی رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کہ میری آل کا حق نہ
پہچانا سواں تین وجہوں سے ایک وجہ ہو گیا وہ
منافق ہے یا ولد الزنا ہے یا اسکی ماں کو حیض کی وقت حمل ہا۔
د نیز دروے می گوید: اور ملا علی قاری
”شرح فقہ اکبر“ میں لکھے ہیں من قال لعلوی
علیو یا قصدی لا استخفاف فقد کفر
یعنی جو کوئی کسی سید کو حقارت سے چھوٹا سید
کہے گا تو کافر ہے۔ انتہی۔

دریں جا قیاس باید نمود کہ کفر مکفر ہزار ہا
اولیاء کرام و مسادات و علماء عظام در کدام قوت
خواہ بود، لغو باشد من ذالک چون اشاعت فاحشہ
و تفیض فاسق در شریعت حرام و منکر است۔ پس
مکفیر روس اسلام و تشہیر تکفیر اعلام چہ باشد
یریدون ان یطفؤا نور اللہ با فواہم و یابی
اللہ الا ان یتم نوره ولو کواہ المجرمون۔
مکفیر بدترین دشنامہا است بریں امر رذیل و شنیع
پس کس اقدام نکند مگر کسیکہ دلش مریض و پلشت
خبیث بود باید کہ مومن ازین افراط و تفریط اجتناب
نماید و از بربادی ایمان خود بترسد۔

(انشاء ربیہ لکے شمارہ میں ملاحظہ کیجئے)

حیض کے وقت حمل رہا ہے۔

و نیز صاحب ”تنبیہ الضالین“ اسی میں فرماتے
ہیں ملا علی قاری ”شرح فقہ اکبر“ میں لکھتے ہیں جو کوئی شخص
کسی سید کو حقارت کی نظر سے چھوٹا سید کہے گا تو وہ
کافر ہے۔

اس مقام پر قیاس کرنا چاہئے کہ ہزاروں اولیائے
کرام، سادات اور علمائے عظام کو کافر قرار دینے کی
ہمت کس میں ہوگی۔ جب شریعت کے اندر ایک فاسق کی
تفیض و رسوائی کرنا اور فحش و بدکاری کا پھیلانا
حرام ہے تو سرداران اسلام اور قائدین ملت کو کافر کہنا
اور ان اکابرین کی تکفیر کی تشہیر کیا ہوگی؟ یعنی یہ تو
بد رجہ ادنیٰ حرام ہے۔ یریدون ان یطفؤا نور اللہ
با فواہم و یابی اللہ الا ان یتم نوره ولو
کواہ المجرمون۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے
بجھا دیں اور اللہ نہیں مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا اور
اگر چہ کہ مجرمین بڑا مائیں۔

کافر کہنا بدترین گالی ہے۔ اس رذیل اور شنیع
کام کا اقدام کوئی شخص نہیں کرے گا۔ مگر وہی آدمی جس کا
دل بیمار و گندہ اور اس کا باطن خبیث اور بڑا رہے مومن
کو چاہئے کہ اس افراط و تفریط سے اجتناب کرے اور اپنے ایمان
کی تباہی سے خوف کرے۔

تصنیف ایضاً

قدوة السالکین عمدة الکاملین سراج العارفین حضرت مولانا
شیخ ابوالحسن ثانی قادری

مترجم :-

مولانا محمد حسین صاحب ایم اے
استاذ دارالعلوم لطیفیہ مکان تقیر قطیف دیوبند

مخزن السلاسل سے فاروقیہ کے سات خرقہ، عثمانیہ کا ایک خرقہ اور عبداللہ عباسیہ کا ایک خرقہ ترجمہ کے ساتھ
حاضر ہے۔ صاحب مخزن السلاسل نے ایک سو اکانوے سلاسل میں اپنے نمبرہ خاص حضرت مولانا شیخ عبداللطیف
قادری بیجاپوری ثم دیوبندی کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔

الحمد للہ آپ کی اولاد امجاد (یعنی بزرگان مکان حضرت قطب دیوبند) میں ایک سو اکانوے سلاسل
کے اندر اجازت و خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔
مترجم محمد حسین غفرلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اما الخرق القاروقيه فسبعة -

احد ثلثا بسما الفقير شاه ابو الحسن من
عمر السيد نعمة الله وهو من ابيه الشاه
ابو الحسن وهو من ابيه الشاه بدر العالم
بدر الدين حبیب الله وهو من ابيه السيد
عبد القادر يوسف الثاني وهو من ابيه السيد
شمس بهاء الدين عارف وهو من ابيه السيد
يونس الثاني وهو من ابيه السيد عبد الرحمن
اشرف جہانگیر وهو من ابيه السيد يونس
شرف جہان وهو من ابيه السيد يوسف
حاجي الحرمین وهو من ابيه السيد احسن الدين
وهو من ابيه السيد محمد صنوان احمد وهو من ابيه
السيد ابي نصر محي الدين وهو من ابيه السيد
عماد الدين ابي صالح نصر وهو من ابيه السيد
تاج الدين عبد الرزاق وهو من ابيه سلطان
الساکنین غوث المسلمین امام المتصرفین رشی
المحبوبین القطب الربانی المحبوب السبحانی
محي الدين ابي صالح السيد عبد القادر الحسني
الحسيني الجعفري الجميلا في وهو من الشيخ
ابي الخير وهو من الشيخ يوسف وهو من
ابي الحسن علي وهو من الشيخ احمد بن

خرقهما فاروقيه سات ہیں -

ان میں سے پہلا خرقہ فقیر شاہ ابو الحسن نے
اپنے چچا سید نعمت اللہ سے پہنا اور انہوں نے اپنے والد
شاہ ابو الحسن سے اور انہوں نے اپنے والد شاہ بدر عالم
بدر الدین حبیب اللہ سے اور انہوں نے اپنے والد
سید عبدالقادر یوسف ثانی سے اور انہوں نے اپنے
والد سید شمس بہاء الدین عارف سے اور انہوں نے اپنے
والد یونس ثانی سے اور انہوں نے اپنے والد سید عبد الرحمن
اشرف جہانگیر سے اور انہوں نے اپنے والد سید یونس
شرف جہان سے اور انہوں نے اپنے والد سید یوسف
حاجی الحرمین شریفین سے اور انہوں نے والد احسن الدین
سے اور انہوں نے اپنے والد سید محمد صنوان احمد سے
اور انہوں نے اپنے والد سید ابي نصر محي الدين سے اور
انہوں نے اپنے والد سید عماد الدین ابي صالح نصر سے اور
انہوں نے اپنے والد سید تاج الدین عبد الرزاق سے اور
انہوں نے اپنے والد سلطان الساکنین غوث المسلمین
امام المتصرفین رشی المحبوبین قطب الربانی محبوب سبحانی
محي الدين ابي صالح سيد عبدالقادر الحسني الحسيني الجعفري
الجميلا في سے اور انہوں نے شیخ ابي الخير سے جو
اور انہوں نے شیخ یوسف سے اور انہوں نے
ابی الحسن علی سے اور انہوں نے شیخ احمد

بن عبد العزیز وهو من الشیخ کھف الدین
ابی بکر عبد اللہ الشبلی وهو من سید
الطائفة ابی القاسم الجنید البغدادی هو
من الشیخ ابی سعید الخزاز وهو من الشیخ
ابی عبد اللہ المسوجی وهو من الشیخ
ابی تراب نخشی وهو من بایزید
البسطامی وهو من الشیخ امین الدین
الشامی وهو من الشیخ عبد اللہ علمدار
وهو من رئیس الاصحاب امیر المؤمنین
عمر بن الخطاب وهو من خاتم النبیین
رسول رب العالمین شفیع المذنبین محمد
الامین صلی اللہ علیہ وعلى آله واصحابہ
وسلم وهو من امر ذی النور المبین
بواسطة الروح الامین ۔

بن عبد العزیز سے اور انہوں نے شیخ کھف الدین
ابی بکر عبد اللہ الشبلی سے اور انہوں نے سید
طائفة ابی القاسم جنید بغدادی سے اور انہوں
نے شیخ ابی سعید الخزاز سے اور انہوں نے شیخ
ابی عبد اللہ المسوجی سے اور انہوں نے شیخ ابی تراب
نخشی سے اور انہوں نے بایزید البسطامی سے
اور انہوں نے شیخ امین الدین الشامی سے
اور انہوں نے شیخ عبد اللہ علمدار سے اور
انہوں نے رئیس الاصحاب امیر المؤمنین
عمر بن الخطاب سے اور انہوں نے خاتم النبیین
رسول رب العالمین شفیع المذنبین محمد
الامین سے صلی اللہ علیہ وعلى آله واصحابہ
وسلم اور آپ نے بواسطہ روح الامین ذی
النور المبین کے حکم سے ۔

الثانیۃ

لبسما الفقیر شاہ ابوالحسن
من خالہ السید اسمعیل بن السید
میران وهو من ابیہ السید میران
وهو من السید عبد اللہ وهو من
ابیہ السید وجیہ الدین حیدر علی
الثانی وهو من حاجی حمید المعروف

دوسرا خرقہ :

فقیر شاہ ابوالحسن نے اپنے ماموں
سید اسمعیل بن سید میراں سے پہنا اور انہوں
نے اپنے والد سید میراں سے اور انہوں نے
سید عبد اللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سید
وجیہ الدین حیدر علی ثانی سے اور
انہوں نے حاجی حمید سے جو شیخ مجروح

بالشیخ محمد غوث و هو من الشیخ ظہور
 حاجی حضور و هو من ابی الفتح ہدایت اللہ
 سرمست و هو من الشیخ قاضی و هو
 من الشیخ عبد الوہاب و هو من الشیخ
 عبد الرزاق و هو من الشیخ محمود و هو
 من الشیخ عبد الغفار الصدیقی و هو من
 الشیخ محمد و هو من الشیخ علی و هو من
 الشیخ جعفر احمد و هو من الشیخ ابراہیم
 و هو من الشیخ عبد اللہ و هو من السید
 تاج الدین عبد الرزاق و هو من سلطان
 السالکین غوث المسلمین امام المتصرین رئیس المجاہدین
 رئیس المجاہدین القطب الربانی المحبوب
 السجانی محی الدین ابی صالح السید عبد القادر
 المحسنی الحسینی الجعفری الجیلانی و هو
 من الشیخ احمد الاسود الدینوری و هو
 من الشیخ ممشاد علو الدینوری و هو من
 الشیخ ابی العباس النہاوندی و هو من الشیخ
 ابی عبد اللہ محمد بن الحنفیہ و هو من الشیخ
 ابی محمد احمد بن حسن الجزیری و هو من سید
 الطائفہ ابی القاسم الجنید البغدادی و هو
 من الشیخ ابی سعید الخراز و هو من الشیخ
 بشر حافی و هو من الشیخ ابی رجا العطاء

کے نام سے معروف تھے اور انہوں نے شیخ ظہور
 حاجی حضور سے اور انہوں نے ابی الفتح ہدایت اللہ
 سرمست سے اور انہوں نے شیخ قاضی سے اور انہوں
 نے شیخ عبد الوہاب سے اور انہوں نے شیخ
 عبد الرزاق سے اور انہوں نے شیخ محمود سے اور
 انہوں نے شیخ عبد الغفار صدیقی سے اور انہوں نے
 شیخ محمد سے اور انہوں نے شیخ علی سے اور انہوں نے
 شیخ جعفر احمد سے اور انہوں نے شیخ ابراہیم سے
 اور انہوں نے شیخ عبد اللہ سے اور انہوں نے سید
 تاج الدین عبد الرزاق سے اور انہوں نے سلطان
 السالکین غوث المسلمین امام المتصرین رئیس المجاہدین
 قطب ربانی محبوب سبحانی محی الدین ابی صالح
 سید عبد القادر الحسینی الحسینی الجعفری
 الجیلانی سے اور انہوں نے شیخ احمد
 الاسود الدینوری سے اور انہوں نے شیخ
 ممشاد علو الدینوری سے اور انہوں نے
 شیخ ابی العباس النہاوندی سے اور انہوں نے
 شیخ ابی عبد اللہ محمد بن الحنفیہ سے اور انہوں نے
 ابی محمد احمد بن حسن الجزیری سے اور انہوں نے
 سید طاغہ ابی القاسم جنید بغدادی سے
 اور انہوں نے شیخ ابی سعید الخراز سے اور انہوں نے
 شیخ بشر حافی سے اور انہوں نے شیخ ابی رجا العطاء

سے اور انہوں نے شیخ فضیل بن عیاض سے اور
انہوں نے شیخ منصور السامی سے اور انہوں نے
شیخ ابی عمران موسیٰ بن یزید الراعی سے اور انہوں
نے شیخ اولیس القرنی سے اور انہوں نے رئیس الاصحاب
امیر المؤمنین عمر بن الخطاب سے اور انہوں نے
خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیخ المذنبین
محمد الامین سے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و
اصحابہ وسلم اور آپ نے بواسطہ روح الامین
ذی النور المبین کے حکم سے۔

وهومن الشيخ فضيل بن عياض وهو من
الشيخ منصور السامي وهو من الشيخ
ابي عمران موسى بن يزيد الراعي وهو من
الشيخ اوليس القرني وهو من رئيس الاصحاب
امير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو من
خاتم النبيين رسول رب العالمين شفيخ
المذنبين محمد الامين صلى الله عليه
وعلى اله واصحابه وسلم وهو من امر
ذی النور المبین بواسطه الروح الامین۔

تیسرا فرقہ

فقیر شاہ ابوالحسن نے اپنی والدہ کے
بچیرے بھائی سید نور اللہ سے پہنا اور انہوں
نے اپنے والد سید علی محمد سے اور انہوں نے
سید محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سید جلال
ماہ عالم سے اور انہوں نے اپنے والد سید حسن
سے اور انہوں نے اپنے والد سید عبد الغفور
سے اور انہوں نے اپنے والد سید احمد سے اور
انہوں نے اپنے والد سید راجو سے اور انہوں نے اپنے
والد سید محمد بن عبد اللہ سے جنکا اللہ کی جانب سے شاہ
عالم لقب تھا اور انہوں نے اپنے والد سید برہان الدین ابی
محمد عبد اللہ سے جو قطب عالم مشہور تھے اور انہوں نے شیخ

الثالث

لبسها الفقير شاه ابوالحسن من ابن
عم امه السيد نور الله وهو من ابيه
السيد علي محمد وهو من السيد محمد
وهو من ابيه السيد جلال ماہ عالم
وهو من ابيه السيد حسن وهو من ابيه
السيد عبد الغفور وهو من ابيه السيد
احمد وهو من ابيه السيد راجو وهو
من ابيه السيد محمد بن عبد الله الملقب
بشاه عالم من عند الله وهو من ابيه
السيد برهان الدين ابی محمد عبد الله
المشهور بقطب العالم وهو من الشيخ

ابی الفتح احمد بن عبد اللہ شیرازی
 و هو من کمال الدین الشیخ مسعود و هو
 من ابیہ رکن الدین الشیخ یحیی و هو من
 ابیہ محمد منصور و هو من ابیہ صد الدین
 الشیخ ابی المعالی مظفر و هو من ابیہ الشیخ
 سعید الدین ابی منصور محمد و هو من
 ابیہ الشیخ زین الدین مظفر و هو من
 الشیخ فخر الدین زور بہان و هو من
 ابیہ الشیخ طاہر و هو من ابیہ ابی
 الحسین سالمہ و هو من ابیہ الشیخ
 ابی الفتح منصور و هو من ابیہ الشیخ
 ابی نصر محمد و هو من ابیہ الشیخ
 عبد الرحمن و من ابیہ الشیخ علی و
 هو من ابیہ ربیعہ و هو من ابیہ الشیخ
 محمد و هو من ابیہ الشیخ عبد الرحمن
 و هو من ابیہ الشیخ عبد اللہ و هو من
 ابیہ الشیخ عبد العزیز و هو من ابیہ الشیخ
 عبد اللہ و هو من ابیہ رئیس الاصحاب
 امیر المؤمنین عمر بن الخطاب و هو من
 خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع
 المذنبین محمد الامین صلی اللہ علیہ علی
 آلہ واصحابہ وسلم و هو من امردی لنور
 المبین بواسطۃ روح الامین -

ابی الفتح احمد بن عبد اللہ شیرازی سے
 اور انہوں نے کمال الدین شیخ مسعود سے اور
 انہوں نے اپنے والد رکن الدین شیخ یحیی سے اور
 انہوں نے اپنے والد محمد منصور سے اور انہوں نے
 اپنے والد شیخ صد الدین شیخ ابی المعالی مظفر سے اور
 انہوں نے اپنے والد شیخ سعید الدین ابی منصور محمد سے
 اور انہوں نے اپنے والد شیخ زین الدین مظفر سے اور
 انہوں نے شیخ فخر الدین زور بہان سے اور انہوں نے
 اپنے والد شیخ طاہر سے اور انہوں نے اپنے والد
 ابی الحسین سالمہ سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ
 ابی الفتح منصور سے اور انہوں نے اپنے والد
 شیخ ابی نصر محمد سے اور انہوں نے اپنے والد
 شیخ عبد الرحمن سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ علی
 سے اور انہوں نے اپنے والد ربیعہ سے اور انہوں نے
 اپنے والد شیخ محمد سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ عبد الرحمن
 سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ عبد اللہ سے اور انہوں نے
 اپنے والد شیخ عبد العزیز سے اور انہوں نے اپنے والد
 شیخ عبد اللہ سے اور انہوں نے اپنے والد رئیس
 الاصحاب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب سے اور انہوں نے
 خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین
 محمد الامین سے صلی اللہ علیہ علی آلہ واصحابہ وسلم
 اور انہوں نے ذی النور المبین کے حکم سے بواسطۃ
 روح الامین -

الرابعة :

نيسما الفقير شاه ابوالحسن من ابن
 عم امه السيد نور الله وهو من ابيه السيد
 علي محمد وهو من السيد محمد وهو من ابيه
 السيد جلال مائة عالم وهو من السيد
 شير محمد بن احمد وهو من جد السيد
 عرب شاه وهو من ابيه السيد محمد زاهد
 وهو من اخيه السيد محمد بن عبد الله ،
 الملقب بشاه عالم من عند الله وهو من
 ابيه السيد برهان الدين ابى محمد عبد الله
 المشهور بقطب العالم وهو من الشيخ اوى
 الفتوح احمد بن عبد الله الشيرازى وهو من
 الشيخ محمد بن الشيخ على الملا سياتى الهرولى
 وهو من الشيخ پير كمال الدين وهو من ابيه
 الشيخ پير ابراهيم وهو من ابيه الفقيه
 احمد وهو من ابيه الشيخ بابا حسين الشيرخانى
 وهو من الشيخ محمد المشهور بكنده كاش
 الحريرى وهو من الخواجه محمد خوشنامات
 وهو من بابا نعمت الشاد آبادى وهو من
 خوجگان وهو من عبد الرحيم الاصطخرى
 وهو من الشيخ احمد بن فرشتاه الجستى
 وهو من الشيخ ابى اسحاق الشامى وهو من

چوتھا فرقہ :

فقير شاه ابوالحسن نے اپنی والدہ کے چچیرے بھائی
 سید نور اللہ سے پہنا اور انہوں نے اپنے والد سید علی محمد
 سے اور انہوں نے سید محمد سے اور انہوں نے اپنے والد
 سید جلال مائے عالم سے اور انہوں نے سید شیر محمد
 بن احمد سے اور انہوں نے اپنے دادا سید عرب
 شاہ سے اور انہوں نے اپنے والد سید محمد زاہد سے
 اور انہوں نے اپنے بھائی سید محمد بن عبد اللہ سے
 جن کا اللہ کی طرف سے شاہ عالم لقب تھا اور انہوں نے
 اپنے والد سید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ سے
 جو قطب عالم مشہور تھے اور انہوں نے شیخ محمد بن
 شیخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ شیرازی سے اور
 انہوں نے شیخ محمد بن شیخ علی ملاسیانی الهرولی سے
 اور انہوں نے شیخ پیر کمال الدین سے اور انہوں
 نے اپنے والد شیخ پیر ابراہیم سے اور انہوں نے اپنے
 والد الفقیہ احمد سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ
 بابا حسین شیرخانی سے اور انہوں نے شیخ محمد سے جو
 کندہ کاش الحریری مشہور تھے اور انہوں نے خواجہ محمد
 خوشنامات سے اور انہوں نے بابا نعمت شاد آبادی سے
 اور انہوں نے خوجگان سے اور انہوں نے عبد الرحیم الاصطخری
 سے اور انہوں نے شیخ احمد بن فرشتاہ الجستی سے
 اور انہوں نے شیخ ابی اسحاق الشامی سے اور انہوں نے

الشیخ محشاد علوالدینوری وھومن
 الشیخ ہبیرۃ البصری وھومن حذیفۃ المرشی
 وھومن ابراہیم بن ادھم وھامن الشیخ
 عمران موسیٰ بن یزید الراعی وھومن اولیں
 القرنی وھومن رئیس الاصحاب میر المؤمنین
 عمر بن الخطاب وھومن خاتم النبیین
 رسول رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین
 صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم
 وھومن امر ذی النور المبین بواسطۃ
 الروح الامین ۔

شیخ تمشاد علوالدینوری سے اور انہوں نے شیخ
 ہبیرہ بصری سے اور انہوں نے حذیفۃ المرشی
 سے اور انہوں نے ابراہیم بن ادھم سے اور ان دونوں
 نے شیخ عمران موسیٰ بن یزید الراعی سے اور انہوں نے
 اولیں قرنی سے اور انہوں نے رئیس الاصحاب
 امیر المؤمنین عمر بن الخطاب سے اور انہوں نے خاتم النبیین
 رسول رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین
 سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اور آپ نے
 ذی النور المبین کے حکم سے بواسطۃ روح الامین

۔۔۔۔۔

الخامس

لبسھا الفقیر شاہ ابوالحسن من
 ابن عمہ السید نور اللہ وھومن ابیہ
 السید علی محمد وھومن السید محمد و
 ھومن ابیہ السید جلال ماہ عالم وھو
 من ابیہ السید حسن وھومن ابیہ السید
 عبدالغفور وھومن ابیہ السید احمد
 وھومن ابیہ السید راجو وھومن ابیہ
 السید محمد بن عبد اللہ الملقب بشاہ عالم
 من عند اللہ وھومن ابیہ السید برہان
 الدین ابی محمد عبد اللہ المشہور بقطب عالم

پانچواں خرقہ

فقیر شاہ ابوالحسن نے اپنی والدہ کے
 بچیرے بھائی سید نور اللہ سے پہنچا اور انہوں
 نے اپنے والد السید علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد
 سے اور انہوں نے اپنے والد السید جلال ماہ عالم سے
 اور انہوں نے اپنے والد السید حسن سے اور انہوں نے
 اپنے والد السید عبدالغفور سے اور انہوں نے اپنے والد
 سید احمد سے اور انہوں نے اپنے والد السید راجو
 سے اور انہوں نے اپنے والد السید محمد بن عبد اللہ سے
 جن کا عند اللہ شاہ عالم لقب تھا۔ اور انہوں نے اپنے
 والد السید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ سے قطب عالم کے

وہو من الشيخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ
 الشیرازی و ہو من رکن الدین محمد
 بن اسمعیل الخوافی و ہو من زین الدین
 ابی بکر الفاز آبادی و ہو من الشیخ محمد
 الحبکی و ہو من الشیخ ابراہیم لک و ہو
 من الشیخ غامر بن نصر و ہو من الشیخ
 عبد الرحمن الطغوجی و ہو من الشیخ عدا
 و ہو من الشیخ عقیل منجی الشامی و ہو
 من الشیخ مسلمة الشامی و ہو من الشیخ
 ابی سعید احمد بن عیسی الجرار و ہو من
 الشیخ محمد الفارسی و ہو من علی الزینی
 و ہو من الشیخ عمار بن سعیدی و ہو
 من الشیخ ابی الخمصي و ہو من الشیخ
 یوسف الغالی و ہو من الشیخ یعقوب
 المديني و ہو من رئیس الاصحاب امیر
 المؤمنین عمر بن الخطاب و ہو من
 خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع
 المذنبین محمد الامین صلی اللہ علیہ و علی
 آلہ و اصحابہ وسلم و ہو من امر ذی النور
 المبین بواسطة الروح الامین ۔

کے نام سے مشہور تھے اور انہوں نے شیخ ابو الفتوح
 احمد بن عبد اللہ شیرازی سے اور انہوں نے رکن الدین
 محمد بن اسمعیل الخوافی سے اور انہوں نے
 زین الدین ابی بکر الفاز آبادی سے اور انہوں نے
 شیخ محمد الحبکی سے اور انہوں نے شیخ ابراہیم لک
 سے اور انہوں نے شیخ غامر بن نصر سے اور انہوں نے
 شیخ عبد الرحمن الطغوجی سے اور انہوں نے شیخ عدا
 سے اور انہوں نے شیخ عقیل منجی الشامی سے اور
 انہوں نے شیخ مسلمة الشامی سے اور انہوں نے شیخ
 ابی سعید احمد بن عیسی الجرار سے اور انہوں نے
 شیخ محمد الفارسی سے اور انہوں نے علی الزینی سے
 اور انہوں نے شیخ عمار بن سعیدی سے اور انہوں نے
 شیخ ابی الخمصي سے اور انہوں نے شیخ یوسف
 الغالی سے اور انہوں نے شیخ یعقوب المديني سے
 اور انہوں نے رئیس الاصحاب امیر المؤمنین عمر بن
 الخطاب سے اور انہوں نے خاتم النبیین شفیع
 المذنبین محمد الامین صلی اللہ علیہ و علی آلہ
 و اصحابہ وسلم اور آپ نے ذی النور المبین
 کے حکم سے بواسطہ روح الامین ۔

.....

السادسة

لبسهما الفقير شاه ابو الحسن من السيد
 محمد وهو من الشيخ عبدالصمد وهو من
 الشيخ حميد الدين بن صالح وهو من
 الشيخ محمد بن الشيخ حسين وهو من
 الشيخ زين الدين ابى المعالى ابراهيم المعروف
 بمخدوم جى وهو من الشيخ شمس الدين محمد
 بن ابراهيم الملتانى وهو من الشيخ بهاء الدين
 ابراهيم الانصارى وهو من السيد احمد
 بن حسن الجبلى المغربى وهو من السيد حسن
 وهو من السيد موسى وهو من السيد
 على وهو من السيد محمد البغدادى وهو
 من السيد حسن البغدادى وهو من السيد
 محمد ضوا احمد وهو من ابيه ابى نصر محى الدين
 وهو من ابيه السيد عماد الدين ابى صالح
 نصر وهو من ابيه السيد تاج الدين
 عبد الرزاق وهو من سلطان السالكين غوث
 المسلمين امام المتصرفين رئيس المحبوبين
 القطب الربانى المحبوب السجاني محى الدين
 ابى صالح السيد عبدالقادر الحسنى الحسينى
 الجعفرى الجبلى فى وهو من الشيخ ابى سعيد
 مبارك المخزومى وهو من الشيخ شرف الدين

چھٹا خرقة

فقير شاه ابو الحسن سيد محمد سے اور انہوں نے
 شیخ عبدالصمد سے اور انہوں نے شیخ حمید الدین
 بن صالح سے اور انہوں نے شیخ محمد بن شیخ حسین
 سے اور انہوں نے شیخ زین الدین ابی
 المعالی ابراہیم المعروف بہ مخدوم جی
 سے اور انہوں نے شیخ شمس الدین محمد
 بن ابراہیم الملتانی سے اور انہوں نے شیخ بہاؤ الدین
 ابراہیم الانصاری سے اور انہوں نے سید احمد
 بن حسن الجبلی المغربی سے اور انہوں نے
 سید حسن سے اور انہوں نے سید موسیٰ سے اور
 انہوں نے سید علی سے اور انہوں نے سید محمد البغدادی
 سے اور انہوں نے سید حسن البغدادی سے اور انہوں
 نے سید محمد ضوا احمد سے اور انہوں نے اپنے والد ابی نصر
 محی الدین سے اور انہوں نے اپنے والد سید عماد الدین
 ابی صالح نصر سے اور انہوں نے اپنے والد سید تاج الدین
 عبدالرزاق سے اور انہوں نے سلطان السالکین غوث
 المسلمین امام المتصرفین رئیس المحبوبین قطب ربانی
 محبوب سبحانی محی الدین ابی صالح سید
 عبد القادر حسنی الحسینی الجعفری الجبلی فی سے
 اور انہوں نے شیخ ابی سعید مبارک المخزومی
 سے اور انہوں نے شیخ شرف الدین

ابی الحسین علی بن محمد القرشی المکاری
 وهو من الشيخ ابی الفرح یوسف
 الطرطوسی وهو من الشيخ رضی الدین
 ابی الفضل عبد الواحد الیمینی وهو من ابیه
 عبد العزیز الیمینی وهو من العباس المکی وهو
 من کھف الدین ابی بکر الشبلی وهو من
 سید الطائفة ابی القاسم الجنید البغدادی
 وهو من ابی سعید الخراز وهو من الشيخ
 ابی عبید حسن المسوجی وهو من الشيخ
 ابی تراب الخثبی وهو من الشيخ ابی
 عبد الرحمن حاتم اصم وهو من الشيخ
 عبد الله الخواص وهو من الشيخ شقیق
 الباجی وهو من الشيخ ابراهیم بن ادهم
 الباجی وهو من الشيخ فضیل بن عیاض
 وهو من الشيخ منصور السامی وهو من الشيخ
 ابی عمران موسی بن یزید الراعی وهو من الشيخ
 اولس القرنی وهو من رئیس الاصحاب امیر
 المؤمنین عمر بن الخطاب وهو من خاتم
 النبیین رسول رب العالمین شفیع
 المذنبین محمد الامین صلی الله علیه
 وعلى آله واصحابه وسلم وهو من امیر ذی
 النور المبین بواسطه الروح الامین -

ابی الحسین علی بن محمد القرشی المکاری سے
 اور انہوں نے شیخ ابی الفرح یوسف الطرطوسی
 سے اور انہوں نے شیخ رضی الدین ابی الفضل
 عبد الواحد الیمینی سے اور انہوں نے اپنے والد ،
 عبد العزیز الیمینی سے اور انہوں نے عباس المکی سے
 اور انہوں نے کھف الدین ابی بکر الشبلی سے اور انہوں
 نے سید الطائفة ابی القاسم جنید البغدادی سے
 اور انہوں نے ابی سعید الخراز سے اور انہوں نے
 شیخ ابی عبید حسن المسوجی سے اور انہوں نے شیخ
 ابی تراب الخثبی سے اور انہوں نے شیخ ابی
 عبد الرحمن حاتم اصم سے اور انہوں نے شیخ
 عبد الله الخواص سے اور انہوں نے شیخ شقیق
 الباجی سے اور انہوں نے شیخ ابراهیم بن ادهم
 الباجی سے اور انہوں نے شیخ فضیل بن عیاض سے اور
 انہوں نے شیخ منصور السامی سے اور انہوں نے شیخ
 ابی عمران موسی بن یزید الراعی سے اور انہوں نے شیخ
 اولس قرنی سے اور انہوں نے رئیس الاصحاب امیر
 المؤمنین عمر بن الخطاب سے اور انہوں نے خاتم
 النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین
 محمد الامین صلی الله علیه وعلى آله واصحابہ
 وسلم اور آپ نے ذی النور المبین کے حکم سے
 بواسطه روح الامین -

السابع

لبسما الفقير شاه ابوالحسن من
السيد محمد المشهور بشاه حضرة الحسيني
وهو من الشيخ برهان الدين وهو من
الشيخ عبد القدوس وهو من ابى البركة
الشيخ عيسى بن الشيخ قاسم وهو من الشيخ
لشكر عارف محمد وهو من حاجي حميد المعروف
بالشيخ محمد غوث وهو من الشيخ ظهیر
حاجي حضور وهو من ابى الفتح هداية الله
سرمست وهو من الشيخ قاضی وهو من
الشيخ عبد الوهاب وهو من الشيخ
عبد الرؤف وهو من الشيخ محمود وهو
من الشيخ عبد الغفار وهو من الشيخ
محمد وهو من الشيخ علی وهو من الشيخ
جعفر احمد وهو من الشيخ ابراهيم وهو من
الشيخ عبد الله وهو من السيد تاج الدين
عبد الزقاق وهو من ابيه سلطان الساکين
غوث المسامین امام المتصرفين رئيس المجوبين
القطب الرباني المحبوب السجاني محي الدين
ابى صالح السيد عبد القادر الحسيني الحسيني
الجعفری الجیلانی وهو من الشيخ حماد
ابى مسلم الدباس وهو من الشيخ ابى

ساتواں خرقہ

فقير شاه ابوالحسن نے سيد محمد سے پہنا جو شاہ
حضرت الحسيني کے نام سے مشہور تھے اور انہوں نے
شيخ برهان الدين سے اور انہوں نے شيخ عبد القدوس
سے اور انہوں نے ابى البركة شيخ عيسى بن شيخ
قاسم سے اور انہوں نے شيخ لشكر عارف محمد
سے اور انہوں نے حاجي حميد المعروف شيخ محمد
غوث سے اور انہوں نے شيخ ظهیر حاجي حضور
سے اور انہوں نے ابى الفتح ہدايت الله سرمست
سے اور انہوں نے شيخ قاضی سے اور انہوں
نے شيخ عبد الوهاب سے اور انہوں نے شيخ
عبد الرؤف سے اور انہوں نے شيخ محمود سے اور
انہوں نے شيخ عبد الغفار سے اور انہوں نے شيخ
محمد سے اور انہوں نے شيخ علی سے اور انہوں
نے شيخ جعفر احمد سے اور انہوں نے شيخ ابراهيم
سے اور انہوں نے شيخ عبد الله سے اور انہوں نے
سيد تاج الدين عبد الزقاق سے اور انہوں نے اپنے والد
سلطان الساکين غوث المسلمين امام المتصرفين
رئيس المجوبين قطب رباني محبوب سجاني محي الدين
ابى صالح سيد عبد القادر الحسيني الحسيني الجعفری
الجیلانی سے اور انہوں نے شيخ حماد ابى مسلم
الدباس سے اور انہوں نے شيخ ابى سعيد

سعيد محمد المغربي وهو من الشيخ احمد
بن عثمان المغربي وهو من الشيخ ابي الفضل
عبد الواحد اليميني وهو من كهف الدين الشيخ
عبد الله السلمي وهو من سيد الطائفة
ابي القاسم الجنييد البغدادي وهو من
الشيخ ابي سعيد الخزاز وهو من الشيخ ابي
عبيد حسن السوحي وهو من ابي تراب
نخشي وهو من ابي يزيد البسطامي
وهو من امين الدين الشامي وهو من
الشيخ عبد الله علمدار وهو من رئيس
الاصحاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب
وهو من خاتم النبيين رسول رب العالمين
شفيع المذنبين محمد الامين صلى الله
عليه وعلى آله واصحابه وسلم وهو من
امر ذي النور المبين بواسطة روح الامين.

محمد المغربي سے اور انہوں نے شیخ احمد بن عثمان المغربي
سے اور انہوں نے شیخ ابي الفضل عبد الواحد اليميني
سے اور انہوں نے كهف الدين شيخ عبد الله السلمي
سے اور انہوں نے سيد الطائفة ابي القاسم جنيد
البغدادي سے اور انہوں نے شيخ ابي سعيد
الخرزاز سے اور انہوں نے شيخ ابي عبيد حسن
المسوحي سے اور انہوں نے ابي تراب نخشي سے
اور انہوں نے ابي يزيد البسطامي سے اور انہوں
نے امين الدين شامي سے اور انہوں نے شيخ
عبد الله علمدار سے اور انہوں نے رئيس اصحاب
امير المؤمنين عمر بن الخطاب سے اور انہوں
نے خاتم النبيين رسول رب العالمين
شفيع المذنبين محمد الامين صلى الله عليه
وعلى آله واصحابه وسلم اور آپ نے ذي النور
المبين کے حکم سے بواسطہ روح الامين۔

اما الخرقۃ العثمانیہ فواحدة
ليسما الفقير شاه ابو الحسن من
السيد محمد المشهور بشاه حضرة
الحسيني وهو من الشيخ عبد الصمد
وهو من الشاه صبغة الله وهو من السيد
عمر بن عبد الله العيدوسي وهو من

خرقة عثمانیہ ایک ہے
اسکو فقیر شاہ ابوالحسن نے سید محمد المشہور
بشاہ حضرت الحسینی سے پہنا اور انہوں نے شیخ
عبد الصمد سے اور انہوں نے شاہ صبغة الله سے اور
انہوں نے سید عمر بن عبد الله العیدوسی سے اور انہوں نے شیخ عبد الله بن

الشیخ عبد اللہ بن محمد حکم باقشری
 وهو من السید ابی بکر بن عبد اللہ العبد
 روسی وهو من الشیخ محمد بن احمد بن فضل
 وهو من الشیخ جمال الدین محمد بن مسعود
 ابی تسکیل الانصاری وهو من الشیخ
 جمال الدین محمد بن محمد بن سعید الطیوسی
 وهو من الشیخ شهاب الدین احمد بن
 ابی بکر الرداد وهو من اسمعیل بن ابراہیم
 الجبرتی وهو من الشیخ سراج الدین ابی
 بکر بن محمد بن ابراہیم السلاخی وهو
 من الشیخ فخر الدین بن ابی بکر بن محمد
 نعیم وهو من الشیخ کبیر احمد بن محمد
 بن احمد الاسدی وهو من الشیخ احمد
 بن عبد اللہ الاسدی وهو من الشیخ
 حماد بن عبد اللہ بن یوسف الاسدی
 وهو من الشیخ عبد اللہ بن علی بن حسین
 الاسدی وهو من سلطان السالکین غوث
 المسلمین امام المتصرفین رئیس المجاہدین
 القطب الربانی محبوب السیاحی محی الدین
 ابی صالح السید عبد القادر الحسینی الحسینی
 الجعفری الجیلانی وهو من الشیخ حماد بن
 مسلم الدباس وهو من الشیخ ابی سعید

محمد حکم باقشری سے اور انہوں نے سید
 ابی بکر بن عبد اللہ العبد روسی سے اور انہوں نے
 شیخ محمد بن احمد بافضل سے اور انہوں
 نے شیخ جمال الدین محمد بن مسعود ابی تسکیل
 الانصاری سے اور انہوں نے شیخ جمال الدین محمد
 بن محمد بن سعید الطیوسی سے اور انہوں
 نے شیخ شهاب الدین احمد بن ابی بکر الرداد
 سے اور انہوں نے اسمعیل بن ابراہیم الجبرتی
 سے اور انہوں نے شیخ سراج الدین ابی بکر بن
 محمد بن ابراہیم السلاخی سے اور انہوں نے
 شیخ فخر الدین بن ابی بکر بن محمد نعیم سے
 اور انہوں نے شیخ کبیر احمد بن محمد بن احمد
 الاسدی سے اور انہوں نے شیخ احمد بن عبد اللہ
 الاسدی سے اور انہوں نے شیخ حماد
 بن عبد اللہ بن یوسف الاسدی سے اور
 انہوں نے شیخ عبد اللہ بن علی بن حسین
 الاسدی سے اور انہوں نے سلطان السالکین
 غوث المسلمین امام المتصرفین رئیس المجاہدین
 القطب الربانی محبوب السیاحی محی الدین ابی صالح
 السید عبد القادر الحسینی الحسینی الجعفری الجیلانی
 سے اور انہوں نے شیخ حماد بن مسلم الدباس
 سے اور انہوں نے شیخ ابی سعید محمد المغربي

محمد المغربی وھومن الشیخ ابی بکراحمد
بن عثمان المغربی وھومن الشیخ ابی الفضل
عبد الواحد الیمنی وھومن الشیخ احمد بن
اسمعیل المکی وھومن الشیخ ابی المکارم
ابی بکر عبد اللہ الشبلی وھومن سید
الطائفۃ ابی القاسم المجید البغدادی
وھومن الخواجه ابی سعید الخزاز وھو
من الشیخ ابی عبید حسن المسوجی وھو
من الشیخ ابی تراب النخشبی وھومن الشیخ
ابی عبد الرحمن حاتم وھومن الشیخ
عبد اللہ الخواص وھومن الشیخ شقیق
البلخی وھومن الشیخ ابراھیم بن ادھم
البلخی وھومن الشیخ فضیل بن عیاض وھو
من الشیخ واحد زید وھومن کمال بن زیاد
وھومن جامع القرآن کامل الحیاہ والایمان
استحیث منہ ملائکۃ الرحمن امیر المؤمنین
عثمان بن عفان وھومن خاتم النبیین رسول
رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم و
ھومن امر ذی النور المبین بواسطۃ
الروح الامین۔

سے اور انہوں نے شیخ ابی بکر احمد بن عثمان
المغربی سے اور انہوں نے شیخ ابی الفضل
عبد الواحد الیمنی سے اور انہوں نے شیخ احمد بن
اسمعیل المکی سے اور انہوں نے شیخ ابی المکارم
ابی بکر عبد اللہ الشبلی سے اور انہوں نے سید
الطائفۃ ابی القاسم جنید البغدادی سے اور
انہوں نے خواجه ابی سعید الخزاز سے اور انہوں
نے شیخ ابی عبید حسن المسوجی سے اور انہوں
نے شیخ ابی تراب النخشبی سے اور انہوں نے
شیخ ابی عبد الرحمن حاتم سے اور انہوں نے شیخ
عبد اللہ الخواص سے اور انہوں نے شیخ شقیق
البلخی سے اور انہوں نے شیخ ابراھیم بن ادھم
البلخی سے اور انہوں نے شیخ فضیل بن عیاض سے
اور انہوں نے شیخ واحد زید سے اور انہوں نے کمال
بن زیاد سے اور انہوں نے جامع القرآن کامل الحیاہ
والایمان جن سے ملائکۃ الرحمن حیا کرتے تھے ہمید
المؤمنین عثمان بن عفان سے اور انہوں نے خاتم
النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین
محمد الامین سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ
وسلم اور آپ نے ذی النور المبین کے حکم سے
بواسطۃ روح الامین۔

اما الخزقة عبد الله العباسية فواحدة

وهي لبسما الفقير شاه ابو الحسن من
ابن عم امه السيد نور الله وهو من ابويه
السيد علي محمد وهو من السيد محمد
وهو من ابويه السيد جلال مائة عالم وهو
من السيد شير محمد بن احمد وهو من جدّه
السيد عرب شاه وهو من ابويه السيد محمد
زاهد وهو من اخيه السيد محمد بن عبد الله
المنقب بشاه عالم من عند الله وهو من
ابيه السيد برهان الدين ابی محمد عبد الله
المشهور بقطب العالم وهو من الشيخ ابی الفتوح
احمد بن عبد الله الشيرازي وهو من صفی الدين
طاهر بن احمد الكازروني وهو من نور الدين ابی
الفتوح وهو من شيخ عماد الدين حيدر بن الشيخ
محيی الدين عباس وهو من الشيخ محی الدين العباس
المذكور وهو من آخر خلفاء العباسية امير المؤمنين
شرف الدين ابی احمد عبد الله المستعصم بالله
وهو من ابويه امير المؤمنين ابی جعفر منصور
المستعصم بالله وهو من ابويه امير المؤمنين
الظاهر بالله وهو من ابويه امير المؤمنين
المستعصم بالله وهو من ابويه امير المؤمنين

خرقة عبد الله العباسية

اس کو فقیر شاہ ابو الحسن نے اپنی والدہ کے چچیرے
بھائی سید نور اللہ سے پہنا اور انہوں نے اپنے والد
سید علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد سے اور
انہوں نے اپنے والد سید جلال مائے عالم سے اور
انہوں نے سید شیر محمد بن احمد سے اور انہوں نے
اپنے دادا سید عرب شاہ سے اور انہوں نے اپنے والد
سید محمد زاهد سے اور انہوں نے اپنے بھائی سید محمد
بن عبد اللہ سے جن کا اللہ کی طرف سے شاہ عالم لقب
تھا اور انہوں نے اپنے والد سید برہان الدین ابی محمد
عبد اللہ جو قطب عالم مشہور تھے اور انہوں نے شیخ ابی الفتوح
احمد بن عبد اللہ شیرازی سے اور انہوں نے صفی الدین
طاہر بن احمد کازرونی سے اور انہوں نے نور الدین ابی
الفتوح سے اور انہوں نے شیخ عماد الدین حیدر بن شیخ
محمی الدین عباس سے اور انہوں نے شیخ ابی القاسم عبد اللہ
سے اور انہوں نے شیخ محی الدین العباس سے اور انہوں
نے آخری خلفائے عباسیہ امیر المؤمنین شرف الدین
ابی احمد عبد اللہ المستعصم باللہ سے اور انہوں نے
اپنے والد امیر المؤمنین ابی جعفر منصور المستعصم باللہ
سے اور انہوں نے اپنے والد امیر المؤمنین الظاہر
باللہ سے اور انہوں نے اپنے والد امیر المؤمنین المستعصم
باللہ سے اور انہوں نے اپنے والد امیر المؤمنین

المستنجد بالله سے اور انہوں نے اپنے والد امیر المومنین المقتدی
لأمر الله سے اور انہوں نے اپنے والد امیر المومنین ابی العباس
احمد المستنجد بالله سے اور انہوں نے اپنے والد امیر
المومنین ابی القائم عبد الله المقتدی بأمر الله سے اور
انہوں نے اپنے دادا امیر المومنین ابی جعفر عبد الله
القائم بأمر الله سے اور انہوں نے اپنے والد امیر المومنین
ابی العباس القادر بالله سے اور انہوں نے اپنے والد
ابی محمد اسحق سے اور انہوں نے اپنے والد امیر المومنین
ابی الفضل جعفر المقتدر بالله سے اور انہوں نے اپنے والد
امیر المومنین المعتمد بالله سے اور انہوں نے اپنے والد ابو محمد
طلحة الموفق بن المتوکل سے اور انہوں نے اپنے والد امیر المومنین
ابی الفضل جعفر المتوکل علی الله سے اور انہوں نے اپنے والد
امیر المومنین ابی اسحاق محمد معتصم بالله سے اور انہوں نے
اپنے والد امیر المومنین ابی جعفر بارون الرشید سے اور انہوں
نے اپنے والد امیر المومنین ابی عبد الله محمد المہدی بالله سے
اور انہوں نے اپنے والد امیر المومنین ثانی الخلفاء العباسیہ
ابی جعفر المنصور بالله سے اور انہوں نے اپنے والد محمد سے
اور انہوں نے اپنے والد علی سے اور انہوں نے اپنے والد المظہر علیہ
وعند الناس عبد الله بن عباس سے اور انہوں نے خاتم النبیین
رسول رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین سے صلی الله
علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اور آپ نے ذی النور اللبین کے
حکم سے بواسطہ روح الامین ۔

سلسلہ اشاعت
۱۲۰۴ھ

اسلامی قانون سازی کا تاریخی جائزہ

ترجمہ و تالخیص :-

از مولوی حافظ بشیر الحق قریشی دھونی استاد العلوم

اس عہد میں تشیع کا اختیار کس کو تھا ؟

جس طرح تابعین صحابہ کرام کی صحبت اور تربیت سے مستفیض ہوئے اسی طرح تبع تابعین کی عبتا بھی تابعین کی زندگی میں ان کے ساتھ وابستہ اور جڑی رہی اور ان سے وہ سب کچھ حاصل کیا جسکو تابعین نے صحابہ کرام سے حاصل کیا تھا یعنی قرآن سنت اور فقہی سرمایہ اور اسرار تشریع۔

اور اسی طرح آئمہ اربعہ مجتہدین اور ان کے معاصرین بھی تبع تابعین سے منسلک رہے اور تشریع و استنباط احکام میں مستفیض ہوئے۔

جب وہ صحابہ جو تشریع (قانون سازی) کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ گزر گئے تو ان کے تابعین تلامذہ نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا اور جب تابعین کا دور ختم ہوا تو ان کے تبع تابعین تلامذہ اور پھر ان کے بعد آئمہ اربعہ مجتہدین اور ان کے معاصرین نے ان کی جگہ لے لی۔

یہی طبقات امصار مسلمین میں سے ہر شہر میں

قرن اول کے اوائل میں جو تابعین مختلف امصار و دیار میں افتاء اور تشریع کے درپے ہوئے۔ وہ صحابہ کرام کے ساتھ رہے اور ان ہی سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور ان ہی سے احادیث کی روایت کی اور ان کے فتوؤں کی نگہبانی اور تحفظ فرمایا اور ان ہی سے تشریع کے اسرار کو سمجھا اور احکام معلوم کرنے طریقوں کو سیکھا۔ ان تابعین میں وہ بھی تھے جن سے صحابہ کی زندگی میں فتویٰ طلب کیا جاتا تھا اور وہ فتوے دیتے تھے جیسے مدینہ منورہ میں سعید بن المسیب اور کوفہ میں علقمہ بن قیس اور سعید بن جبیر۔

روایت کی گئی ہے کہ جب اہل کوفہ حج کو آتے تو عبد اللہ بن عباس سے فتویٰ طلب کرتے تو وہ ان سے کہتے کیا تمہارے درمیان سعید بن جبیر نہیں ہیں ؟

مدینہ مکہ، کوفہ اور مصر میں موجود تھے اور ہر طبقہ میں لوگ اپنے سلف کے شاگرد اور اپنے بعد آنے والوں کے استاد رہے اور یہ بھی اپنے پیش رو سلف کے ساتھ وابستہ رہے اور ان سے اپنا سارا علم اور فقہ حاصل کیا اور ان کے بعد لوگوں کو فتویٰ دینے کی ذمہ داری ملی اور وہ ساری خدمات انجام دیتے رہے جو ان کے اساتذہ انجام دیتے تھے۔ اس طرح سے تشریع کا یہ سلسلہ ایک دوسرے سے متصل رہا۔

مدینہ منورہ میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مشہور اساتذہ تشریع حضرت عمر بن خطابؓ حضرت علی بن ابی طالبؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور زید بن ثابتؓ تھے اور ان کے مشہور تلامذہ سعید بن مسیبؓ، عروہ بن زبیرؓ اور ساتوں فقہا مدینہ اور ان کے مشہور تلامذہ محمد بن شہاب الزہریؓ، یحییٰ بن سعیدؓ، اور ان کے سب سے زیادہ جانشین مالک بن انسؓ اور ان کے ہم عصر

اور مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام میں مشہور ترین اساتذہ تشریع عبداللہ بن عباسؓ اور ان کے مشہور تلامذہ عکرمہؓ، مجاہدؓ، عطاءؓ اور ان کے مشہور شاگرد سفیان بن عیینہؓ، مقی الجہازؓ، مسلم بن خالدؓ اور ان کے مشہور خلیفہ حضرت شافعیؒ (اپنے پہلے دور میں)

اور کوفہ میں صحابہ میں تشریع کے مشہور ترین اساتذہ عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کے مشہور تلامذہ میں علقمہ بن قیسؓ اور قاضی شریحؓ، اور ان دونوں حضرات کے مشہور تلامذہ میں ابراہیم نخعیؓ اور ان کے مشہور تلامذہ میں حماد بن ابی سلیمانؓ جو حضرت ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کے استاد رہے اور مصر میں صحابہ میں تشریع کے مشہور اساتذہ عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ اور ان کے مشہور تلامذہ میں مفتی مصر زید بن جریبؓ اور ان کے مشہور تلامذہ میں لیث بن سعدؓ اور ان کے ساتھی بنو عبدالجکیمؓ، اور ان کے مشہور جانشین حضرت شافعیؒ (اپنے دور میں) احکام شریعت کی وضاحت کرنے والے ان طبقات میں سے کسی طبقہ نے بھی خلیفہ کے تعین یا امت کے انتخاب کی راہ سے تشریع کا اختیار اور اتھارٹی نہیں حاصل کی بلکہ مسلمانوں نے اس معاملہ میں ان پر اعتماد کیا اور ایسا ہی اعتماد جیسا کہ ان کے اساتذہ صحابہ پر کیا اور ان کے عدل و تقویٰ اور ان کے حفظ و ضبط اور ان کے علم و فقہ سے اطمینان حاصل کیا۔ ان کی طرف مسلمان رجوع کرتے اور حکام اور قضاہ بھی خصومات اور قضایا میں ان سے استفسار کرتے اور افراد اپنی ضرورتوں میں ان کو درپیش آنے والی حاجتوں میں ان ہی سے

فتویٰ طلب کرتے تھے۔

اور ہر طبقہ اپنے سلف کے علم کا وارث ہوا اور جس طرح ان کے سلف کو کتاب و سنت کے بیان اور ان کے فتوؤں (کتاب و سنت) میں جب کوئی نص نہ ہو، پیرسلمانوں کا اعتماد و اطمینان حاصل تھا اسی طرح ان میں سے ہر طبقہ کو مسلمانوں کا اعتماد و اطمینان حاصل ہوا۔

اور اس دور میں احکام شریعت کی وضاحت کرنے والوں میں سے اکثر مشغلہ علوم شرعیہ کی تدریس اور روایت حدیث رہا اور ان میں سے بعض وہ تھے جو عہدہ قضا پر مامور ہوئے جیسے شریح شعبی اور ابو یوسفؒ اور ان میں سے بعض وہ تھے جو تجارت کرتے تھے۔ جیسے ابو حنیفہ اور فتویٰ دینا کوئی ایسا مشغلہ نہیں تھا کہ مفتی دوسرے مشاغل چھوڑ کر اسی کا ہو رہے۔ اور جو اپنے اندر اس فرض کی ادائیگی کی قدرت اور قابلیت پاتا وہ اپنے مشاغل یا تجارت یا تدریس کے ساتھ اس فریضہ کا ادا کرنا اسکے لئے ضروری تھا۔

اس دور میں تشریع کے اصول

اس دور میں اصول شریعت چار

تھے، قرآن کریم، حدیث، اجماع اور اجتہاد چاہے وہ قیاس کے طریقہ پر ہو یا استنباط کے کسی طریقہ سے ہو جس بات میں فتویٰ طلب کیا گیا اگر اس پر دلالت کرنے والی قرآن و سنت کی کوئی نص ملے تو مفتی اسی پر اکتفا کرتا اور نص سے ثابت ہونے والے حکم سے تجاوز نہیں کرتا تھا۔ اور جب کسی واقعہ میں قرآن و سنت سے کوئی نص نہیں پاتا لیکن ایسے واقعہ میں مجتہدین سلف کا کسی ایک حکم پر اجماع اور اتفاق پاتا تو اسی کو اختیار کرتے ہوئے اسی کے مطابق فتویٰ دیتا تھا اور اس واقعہ کے حکم پر قرآن و سنت کی کوئی عبارت یا اس پر اجماع صحابہ نہ ملے تو اجتہاد کرتا اور استنباط کیلئے مشائخ نے جن طریقوں کی ہدایت فرمائی ہے ان طریقوں سے حکم دریافت کرتا تھا۔

اس دور میں اصول شریعت پر کیا

حالتیں طاری ہوئیں؟

اس دور میں اصول شریعت کے مصدر اول یعنی قرآن کریم پر دو حالتیں طاری ہوئیں جن کا اثر قرآن کے حفظ و ضبط اور اسے ہر طرح کی تحریف سے بچاؤ پر پڑا۔

اولیٰ: مسلمانوں کی ایک جماعت کی

توجہ پورے قرآن کریم کے حفظ کی طرف ہوئی
 (جیسا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے قرآن سنا تھا) اور اسی سے دوسری حفاظ
 سے قرآن حفظ کیا جن میں مشہور ترین قراء سبعہ
 ہیں جنہوں نے حفظ و ضبط اور اتقان کے باب
 میں نمایاں شہرت پائی۔ اور دوسری صدی ہجری
 میں جب انکا دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ انہوں
 نے حفظ و ضبط میں اپنے تلامذہ پیدا کر لئے اور ان
 تلامذہ نے بھی اپنے شاگرد پیدا کئے اس طرح حفظ
 کی سند متصل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 تک پہنچائی گئی اور قرآن کے حفظ میں ایک دوسرے
 کے آگے بڑھ جانا اور زیادہ سے زیادہ حفاظ
 پیدا ہونے کا سبب ہوا، تلاوت قرآن کا عبادت
 ہونا اور ہر نماز میں قرأت قرآن کا فرض ہونے
 نے دوسری حالت قرآن کریم کے رسم الخط اور اس
 حرف کی شکل میں اصلاح، چنانچہ جو مصوف
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مدون ہوا
 جسکے متعدد نسخے تیار کئے گئے اور امصار میں
 میں تقسیم ہوئے۔ وہ خط کو فی میں بغیر شکل اور
 نقطوں کے لکھا گیا تھا اور حفاظ قرآن سے قرآن
 قرآن کے اخذ کرنے پر اعتماد تھا۔ لیکن جب غیر
 عربی قومیں اسلام میں کثرت سے داخل ہوئیں

تو بعض قارئین سے خطا کے واقع ہونے کا
 اندیشہ ہوا تو امیر عراق زیاد بن ابیہ کی طلب
 پر ابوالاسود دؤلی نے اوخر کلمات کی شکل
 کیلئے علامات وضع کئے اور حروف کے اوپر نقطہ
 کو علامت فتح اور اس کے نیچے نقطہ کو علامت
 کسرہ اور اس کے بجانب نقطہ کو علامت ضمہ
 اور دو نقطوں کو علامت تنوین قرار دیا اس کے بعد
 خلیل بن احمد نے ان علامات کو ترک کر کے حروف
 کے اوپر الف کو علامت فتح اور اس کے نیچے
 یاء کو علامت کسرہ اور اس کے اوپر وا کو علامت
 ضمہ قرار دیا اور اوخر کلمات کی حرکات و سکنات پر
 اکتفا نہیں کیا بلکہ تمام کلمات کے حرکات و سکنات
 میں اضافہ کیا۔ اور نصر بن عاصم نے حجاج بن یوسف
 کی طلب پر جن حروف میں نقطے لگائے جاتے ہیں
 ان میں سے کسی میں ایک اور کسی میں دو لگائے
 قرآن کے حفظ کرنے میں ایک دوسرے
 سے مسابقت اور جانظوں کی تعداد میں اضافہ
 اور رسم الخط اور حروف کی شکل اور نقطوں میں
 اس اصلاح کے ذریعہ اور ہر حرف کی صحیح ادائیگی
 کیلئے حروف کے درمیان امتیاز سے اصل شرعی
 کے وسائل تکمیل اور حفظ و ضبط اور غسری
 سہولتیں پوری ہوئیں۔

اور دوسرا اصل شرعی سنت ہے۔ اس دور کے شروع میں اس پر بھی ایسی حالت طاری ہوئی جسکا تشریع اسلامی میں گہرا اثر ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد خلافت میں اُلیٰ مدینہ ابو بکر بن حزم کو لکھا۔ دیکھو جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دستیاب ہو اسکو ضبط تحریر میں لاؤ کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے گزر جانے کا خوف ہے۔ اور محمد بن شہاب الزہری کو حدیثوں کی تدوین کا حکم دیا چنانچہ ان دونوں نے حسب استطاعت تدوین سنت کا کام انجام دیا۔ ان سے پہلے قرن ہجری اول میں یہ ساری چیزیں (مواد سنت) صرف راویوں اور حفاظ کے سینوں میں تھیں اس طرح سے تدوین سنت کا کام شروع ہو گیا جس کے بعد بہت سارے علماء نے تدوین حدیث کا کام شروع کیا۔ چنانچہ ۱۴۰ھ میں امام مالک بن انس نے خلیفہ منصور کی طلب پر احادیث صحیحہ پر مشتمل اپنی کتاب موطا: مدون کی اور دوسری صدی ہجری میں اصحاب مسابغہ نے سنت میں اپنے مسابغہ مدون کی۔ مسند وہ مجموعہ احادیث ہے جس میں مضمون حدیث سے قطع نظر کرتے ہوئے ایک ہی راوی کی تمام روایات ایک جامع کی جاتی تھیں مثلاً

حضرت عمرؓ کی تمام روایتیں علیحدہ اور حضرت ابو بکرؓ کی تمام روایات علیحدہ اور ان مسابغہ میں سب سے زیادہ قدیم مسند جو ہم تک پہنچی ہے وہ مسند امام احمد ہے اور تیسری صدی ہجری میں کتب صحاح ستہ کی تدوین ہوئی اور وہ یہ ہیں صحیح البخاری، مسلم، ابی داؤد، النسائی، الترمذی اور ابن ماجہ۔ حدیث کی کتابوں میں جب رواہ مستند کہا جائے تو اس سے مراد یہ چھ کتابوں کی روایت ہے اور اگر متفق علیہ کہا جائے تو بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے اور ان مجموعوں کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی سنت میں متعدد مجموعوں کی تدوین کی ہے یہ تدوین جس نے سنت کو ضائع اور تلف ہونے سے بچایا لیکن اس تدوین نے مسلمانوں کو سنت کے ایسے کسی ایک مجموعہ پر متفق نہیں کیا جو مساوی طور پر امت کے خواص و عوام کا مرجع ہو جس طرح نصوص قرآن کے ایک ہی مجموعہ پر اتفاق ہوا۔ اسی لئے سنت کے تدوین کے بعد بھی اختلاف کیلئے میدان باقی رہ گیا اور وضع حدیث اور اختراع کی گنجائش رہ گئی۔

خلیفہ منصور عباسی نے سوچا کہ حدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہو جس کو مسلمانوں کے درمیان

پھیلا یا جائے اور اسی پر سب کو متفق کیا جا
اور بھی اسی مجموعہ کی طرف رجوع کریں۔ اس
کام کیلئے امام المدینہ مالک بن انس کو حکم
دیا کہ سنتوں کی ایسی کتاب مرتب کیجئے جس میں
ابن عباس کی رخصتوں اور ابن عمر کی سختیوں سے
اجتناب کیا جائے۔

امام مالک نے اپنی "موطا" لکھی اور
منصور نے چاہا کہ اپنی تجویز نافذ کرے اور
لوگوں کو صرف اسی کتاب کی طرف رجوع ہونے
پر مجبور کرے۔

امام مالکؒ خلیفہ سے فرمایا: امیر المؤمنین
یہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام مختلف
مقامات پر پھیل گئے اور وہ صحابہ ان ہی اتحاد
کی پیروی کرتے تھے جو ان کے نزدیک صحیح ثابت
ہوئی تھیں اور وہ سب کے سب ہدایت پر تھے
اور ان میں کا ہر ہر فرد اللہ تعالیٰ کا طالب تھا
اس پر منصور نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔

اس دور میں تشریح کا طریقہ کار

اس عہد کے شروع میں تشریح کا
اختیار تابعین اور اکابر تابعین کے طبقہ میں تھا

مصاد تشریح کی طرف رجوع کرنے میں اور
مبادی عامہ کی رعایت کرنے میں ان کا طریقہ
کار وہی تھا جو ان کے اساتذہ صحابہ کا تھا۔ اسی
لئے ان کے فتوے واقعی حوادث اور قضایا سے
متعلق تھے اور ان کے اسباب مختلف بھی وہی تھے
تھے جنکی وجہ سے صحابہ کرام کے فتوؤں میں اختلاف
واقع ہوا تھا اور لیکن اس عہد کے شروع میں بعض
فقہاء کے درمیان مناظرات اور اختلافات واقع
ہوئے جنکی وجہ سے ایک جدید طریقہ تشریح
کے ظہور کا باعث ہوا۔ مثلاً مدینہ میں ربیع بن ابی
عبد الرحمن اور محمد بن شہاب الزہری اور ان کے
امثال وہم عصر کے درمیان شرعی بحثیں ہوئیں جنکی
وجہ سے بہت سارے فقہاء مدینہ ربیعہ کی مجلس
سے علیحدہ ہو گئے اور ان کو ربیعہ اچھے سے لقب
سے ملقب کرنے لگے اور اسی طرح کوفہ میں
ابوہریرہؓ نخعی اور شعبی کے درمیان بحثیں ہوئیں
تشریح کا یہ کام دوسری صدی ہجری کے
وسط میں ائمہ مجتہدین کے طبقہ ابوحنیفہ اور ان کے
معاصر اصحاب اور مالک اور ان کے معاصر صحابہ
کی جانب منتقل ہونے تک تشریح کے
طریقہ کار میں متعدد آراء وجود میں
آگئی تھیں۔

اور چند ایسے اسباب پیدا ہو گئے جنہوں نے فقہاء کو گروہوں میں بانٹ دیا اور ہر گروہ کا استنباط شریعت اور بعض مبادی عامہ میں ہر ایک کا قیاس و تہت سے مختلف تھا اور اسی وجہ سے فقہاء کے اجتہاد کے طریقے متعدد ہونے لگے۔

ائمہ مجتہدین کے اختلاف کے اسباب اور مذاہب فقہیہ کا وجود

ہم نے بیان کیا ہے کہ عہد رسالت میں احکام شرعی میں اس لئے کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم شریعت بیان کرتے تھے اور جب صحابہ کرام کے دور میں حکم شریعت بیان کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ان کے درمیان بعض احکام میں اختلاف رونما ہوا اور ایک ہی واقعہ کے اندر ان سے مختلف فتویٰ صادر ہوئے اور اس اختلاف کا پیدا ہونا ناگزیر تھا کیونکہ نصوص کے مطلب سمجھنے میں ان کے نقطہ نظر کے اختلاف اور قیاس اور اہل کی کمی بیشی سے اختلاف واقع ہوا، اور اس کے علاوہ یہ وجہ بھی رہی کہ ان سمجھوں کو یکساں طور پر تمام سنتوں کا علم نہیں تھا اور بسا اوقات

ان میں سے بعض کو کسی سنت کا علم ہوتا تو دوسرے اس سے نا آشنا اور لاعلم رہتے اور شرعی احکام کے استنباط کرنے میں جن مصالح کی رعایت کی جاتی تھی ان میں فقہاء کے ماحول کے اختلاف کا بڑا دخل رہا۔ چنانچہ یہی وہ اسباب تھے کہ اصول شریعت پر اتفاق اور ان اصول کے باہمی ترتیب میں اور عام مبادی شرعیہ میں اتفاق کے باوجود بعض وقائع اور قضایا میں ان کے فتوؤں اور احکام میں اختلاف ہوا یعنی انہوں نے اصول تشریع اور اس کے طریقہ کار میں اختلاف نہیں کیا بلکہ فروع میں اختلاف کیا۔ اور لیکن جب دوسری صدی ہجری میں ائمہ مجتہدین کے طبقہ نے اجتہاد کیا تو فقہاء کے درمیان اختلاف کی خلیج وسیع ہو گئی اور ان کے اسباب اختلاف ان تین اسباب تک ہی محدود نہ رہ سکے جن پر صحابہ کرام کے اختلاف کی بنیاد رہی بلکہ مزید ایسے اسباب رونما ہوئے جن کا اثر اصول شریعت طریقہ اجتہاد اور ان اصول لغویہ پر پورا جنکی روشنی میں نصوص کی مراد معلوم کی جاتی تھی۔ اسی لئے ان کا اختلاف صرف فتوؤں اور فروع نہیں رہا بلکہ شریعت کی بنیادوں اور اسکے طریقہ کار میں بھی پیدا ہوا اور احکام فرعیہ میں ان میں سے ہر فرقہ

مدینہ کے مجتہدین مالک اور آپ کے اصحاب
اہل مدینہ کے اس عمل کو ترجیح دیتے ہیں جس میں
وہ متفق ہوں اور اس خبر واحد کو ترک کرتے ہیں
جو اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہو

اور لقیہ مجتہدین، عدول اور لقیہ راویوں
کی روایات کو حجت سمجھتے ہیں چاہے وہ فقہیہ ہوں
یا غیر فقہیہ چاہے وہ اہل مدینہ کے عمل کے موافق
ہوں یا مخالف۔ اور اسی لئے مجتہدین عراق
نے حدیث مشہور کا حکم بھی متواتر کا حکم سمجھا اور
قرآن کریم میں اگر کوئی عام حکم آئے تو حدیث مشہور
سے اسکے عموم میں تخصیص کرتے تھے اور اسی
حدیث مشہور سے مطلق کو مقید کرتے تھے لیکن
دوسرے فقہاء نے حدیث مشہور کو اس قسم کی قوت
بہم نہیں پہنچائی۔

اور اسی بنا پر کہ حدیث مرسل جب کو کسی صحابی
نے امر رسول اللہ بکذا اور نہی عن کذا وقضی بکذا یعنی
از رسول اللہ نے یوں حکم دیا یا رسول اللہ نے اس
سے منع کیا یا رسول اللہ نے یوں فیصلہ کیا کہہ کر
روایت کرے اور یہ تصریح نہیں کی کہ اس نے
بنات خود رسول اللہ سے سنا یا رسول اللہ سے
گفتگو کیا یا مشاہدہ کیا تو ایسی حدیث کو بعض
فقہاء استدلال نے حجت مانا اور بعض نے حجت

کا ایک خاص مذہب ہو گیا جو خاص طریقہ سے
استنباط کیا جاتا تھا۔

آئمہ مجتہدین کے طریقہ کار کا اختلاف
ان تین امور میں تھا۔ پہلا اصول شرعیہ میں
ترجیح اور دوسرا استنباط کے میلانات اور حجتانہ
میں اور تیسرا بعض مبادی لغویہ میں جنکی روشنی
میں نصوص کی مراد معلوم کی جاتی ہے،

بعض اصول شرعیہ کے اندازے اور ترجیح
میں مجتہدین کا اختلاف جو اصول میں ظاہر ہوا،

پہلا: سنت پر وثوق و اعتماد کے
طریق میں، اور اس معیار میں جسکی بنا پر ایک روایت
کو دوسری روایت پر ترجیح دی جاتی ہے بے شک
سنت پر وثوق، سنت کی روایت اور کیفیت
روایت کے وثوق پر مبنی ہے اور اس وثوق کے
طریق میں آئمہ نے اختلاف کیا ہے چنانچہ مجتہدین
عراق ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب سنت
متواترہ اور سنت مشہورہ کو حجت سمجھتے ہیں
اور فقہائے ثقات کی روایات کو ترجیح دیتے ہیں
اور اسی لئے ابو یوسف نے کہا ان احادیث پر
عمل کرنا لازم ہے جنکو جماعت محدثین نے اختیار
کیا اور وہ فقہاء کے درمیان مشہور ہیں۔

تسلیم نہیں کیا۔

سنت پر وثوق و اعتماد کے طریق ہیں
اس اختلاف کی وجہ سے فقہاء میں بعض نے جسنت
کو قابل حجت سمجھا اور بعضوں نے جس سنت کو ترجیح
دی وہی دوسروں کے نزدیک مرجوح رہی۔ اس سے
احکام میں اختلاف پھیل گیا۔

حرم و حرام: ان فقہاء کے اس نوع کے
اختلاف کا اثر صحابہ کے فتوؤں اور ان میں ایک کو
پیر ترجیح دینے میں واقع ہوا چنانچہ افراد صحابہ کے
اجتہادی فتوؤں کے متعلق آئمہ نے اختلاف کیا۔
ابو حنیفہؒ اور آپ کے متبعین کا طریقہ
کار ان فتوؤں کے متعلق یہ رہا کہ صحابہ کے فتوؤں
میں سے کسی ایک فتویٰ کو اختیار کر لیا جائے لیکن کسی
ایک معین فتویٰ کا اپنے کو پابند نہ کہا جائے اور
کے فتوؤں کے باہر بھی نہیں جانا چاہئے یعنی ان کے
فتوؤں کے خلاف فتویٰ نہیں دینا چاہئے۔

شافعی اور آپ کے متبعین کا طریقہ کار
یہ رہا کہ صحابہ غیر معصومین ہیں ان میں سے کسی ایک کا
فتویٰ لیا جائے یا ضرورت ہو تو سب کو ترک کر کے

علاؤ اللہ کسی ایک مسئلہ میں صحابہ کے تین قول ہیں تو ان ہی میں
سے کسی ایک قول کو اختیار کر لیا جائے۔ اقوال صحابہ کو ترک
کر کے چوتھا قول اختیار نہ کریں۔ مستحکم

ان فتوؤں کے خلاف فتویٰ دیا جائے۔

اس نقطہ نظر کی وجہ سے بھی احکام میں
اختلاف رونما ہوا۔ تیسرا: ان فقہاء کے
اس اختلاف کا اشرقیہ میں پر بھی پڑا شیعہ اور
ظاہر یہ مجتہدین نے قیاس کو حجت اٹھانے سے انکار
کر دیا اور قیاس کے اہل شرعی ہونے سے نفی کی۔
اسی لئے انکے فقہاء القیاس اقیاس کی نفی کرنے والے
کا نام دیا گیا۔ اور جمہور آئمہ نے قیاس کو حجت مانا اور
اسکو قرآن و سنت اور اجماع کے بعد اصول شرع میں
شمار کیا لیکن یہ آئمہ بھی قیاس کے حجت ہونے پر متفق
ہونے کے ساتھ ساتھ اس امر میں اختلاف کیا کہ
کوئی بات حکم کی عقلت ہو سکتی ہے جس پر قیاس کی
بنیاد رکھی جائے۔

اس سے بھی احکام میں اختلاف ہوا اور لیکن
انکا اختلاف تشریعی رجحانات میں اہل حدیث اور
اہل رائے کی تفریق سے ظاہر ہوا۔ اہل حدیث اکثر
حجاء کے مجتہدین ہیں اور اہل رائے اکثر عراق کے
مجتہدین ہیں اس تقسیم سے مراد یہ نہیں کہ فقہاء
عراق اپنے طریقہ تشیاط میں حدیث سے اور فقہاء
حجاز اجتہاد بالرائی سے استفادہ نہیں کرتے بلکہ
وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث لازمی طور پر
حجت شرعیہ ہے اور اجتہاد بالرائی یعنی قیاس ان

امور میں جن میں نص یا وہ نہیں نہجت شرعیہ ہے۔
 اس نام اور تقسیم کا سبب صرف یہ ہے
 کہ شارع کے اغراض و مقاصد میں اور شریعت کی
 بنیادوں اور اصولوں میں فقہاء و عاقلانہ نے امتناعاً
 نظر سے کام لیا۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ احکام
 شرعیہ معقول العقل ہیں۔ اور ان کا مقصد عامتہ الناس
 کے مصالح اور بہبود ہے اور تمام احکام ایک ہی
 نوع کے مبادی پر قائم ہیں اور ایک مقصد ہی مقصود
 ہے اور وہ ہے تحقیق مصالح الناس اس لئے ضروری
 ہے کہ تمام احکام ایک دوسرے کے ساتھ متناسب
 ہوں اور ان کے نصوص و احکام کے درمیان کسی قسم کا
 تعارض اور تناقض نہ رہے۔ فہم نصوص میں اسی بنیاد
 کا اعتبار کرتے ہیں اور اسی کے پیش نظر ایک نص کو
 دوسری نص پر ترجیح دیتے ہیں اور جس میں کوئی نص
 وارد نہیں اس میں استنباط کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ اس
 اساس پر استنباط کرنا ان کو ظاہر نص کے ترک کرنے
 پر آمادہ کر دے۔ اور روایت کے اعتبار سے قوی تر
 نص کے مقابلہ میں دوسری نص کو ترجیح دیتے ہیں
 اور یہ اس لئے کہ وہ اعتقاد بالرائے کے میدان کی
 توسیع میں کوئی شکل محسوس نہیں کرنے اور اپنے اکثر
 بحوث میں قیاس کو وسیع کرتے ہیں
 اور لیکن فقہاء حجاز نے احادیث اور

اور فتاویٰ صحابہ کے حفظ اور بیان احکام میں ان
 آثار کی عبارتوں کے مدلولات کے سمجھنے اور ان کو احکام
 کے علل و مبادی کی بحث کے بغیر حوادث اور واقعات
 پر منطبق کرنے کو اختیار کیا۔ جب انہوں نے دیکھا
 کہ نص سے انہوں نے جو سمجھا اور وہ عقل کے تقاضا
 کے موافق نہیں ہے تو انہوں نے عدم موافقت کی
 کوئی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ اس واقعہ میں یہی نص
 ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک انہیں انتہائی
 سخت ضرورت نہ ہوتی قیاس نہیں کرتے تھے مثلاً
 حدیث میں وارد ہے ہر چالیس بکریوں میں ایک بکری
 زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں ایک صاع کھجور یا جوئے
 اور اگر کوئی شخص بیع کو فسخ کر کے سناۃ مضارۃ
 کو دودھ دھونے کے بعد واپس کرے تو اس کے
 ساتھ ایک صاع کھجور بھی دے۔

فقہاء عراق نے اقتضاء عقل اور شارع کے
 ان احکام سے مقصود کی روشنی میں ان نصوص کو
 سمجھا اور وہ یہ کہ چالیس بکریوں کے مالک پر واجب
 کہ فقراء کو ایک بکری یا اس کے مساوی چھینر سے
 فائدہ پہنچائے اور صدقہ فطر ادا کرنے والے پر
 واجب ہے کہ فقیروں کو ایک صاع کھجور یا اس کے
 مساوی چھینر سے فائدہ پہنچائے اور خریدار نے
 بکری سے جو دودھ حاصل کیا ہے اس کے مثل یا قیمت

کا ضامن ہو اور شائع کا مقصود صاع یا بکری کی تخصیص نہیں ہے لہذا جو شخص بکری کی قیمت زکوٰۃ میں دے یا ایک صاع کی قیمت صدقہ فطر میں دے یا لبس مصراۃ (دھوئے ہوئے دودھ) کی قیمت کا ضامن ہو تو جائز ہے کیونکہ ان احکامات میں مقصود فقراء کو نفع پہنچانا اور تلف شدہ مال کا عوض دلانا ہے۔

اور لیکن فقہاء حجاز ان نصوص کو عباد کے ظاہری مدلولات کے موافق سمجھتے ہیں اور وہ شریعت کی علت میں محنت و مباحثہ نہیں کرتے ہیں اور علل معقولہ کی بنیاد پر تاویل کے دریچے نہیں ہوتے۔ اسی لئے بکری کو ہی زکوٰۃ میں دینا اور خاص طور پر ایک صاع کھجور ادا کرنے کو واجب سمجھتے ہیں۔ اور ان کے مذہب میں قیمت دینا کافی ہیں۔ اور وہ اہم اسباب جو ذیل کے دو رجحانات کے اختلاف کا باعث بنے۔

پہلا سبب یہ ہے کہ احادیث اور صحابہ کرام کے فتوؤں کا ذخیرہ جس قدر حجاز میں تھا اس قدر عراق میں نہ تھا۔ حجازیوں نے اپنے پاس ان آثار کا سرمایہ پایا اور اپنے استنباط میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ کیا لیکن فقہاء عراق کے نزدیک یہ سرمایہ اتنا نہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے عقل و روایت سے

بھی کام لیا اور معقول انہیں اور علت احکام کے سمجھنے میں جہت ادا کیا تاکہ نصوص کے معانی میں وہ وسعت پیرا ہو جس کی گنجائش نص کے الفاظ میں نہ تھی اور اس باب میں انہوں نے اپنے استاد عبداللہ بن مسعود کی پیروی کی۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ عراق میں ایسے فتنے رونما ہوئے جو جھوٹی حدیثیں گھونٹنے اور احادیث میں تحریف و تبدیل کا باعث بنے کیونکہ عراق شیعیت کا گہوارہ اور خوارج کا گڑھ تھا۔ اور فقہاء عراق نے وضع احادیث اور ان میں تحریف تبدیل پر حیرات و بے باکی کا جیسا مشاہدہ کیا و سیا مشاہدہ فقہاء حجاز نے نہیں کیا تھا۔ اسی لئے عراق کے فقہاء نے روایت کے قبول کرنے میں بہت سختی برتی اور اس بات کا التزام کیا کہ حدیث اہل فقہ کے درمیان مشہور ہو چنانچہ جب کبھی انہیں ایسی حدیث ملتی جو اقتضائے عقل اور شائع کی حکمت سے موافق اور مطابق نہ ہو تو اس کو ترک کر دیتے یا اس کی تاویل کرتے تھے۔

تیسرا سبب : یہ ہے کہ عراق کا ماحول حجاز کا ماحول نہیں تھا اور ان دونوں ملکوں کے واقعات اور قضایا بھی مختلف تھے کیونکہ عراق میں فارسیوں کی حکومت کی وجہ سے انواع و اقسام کے عادات و معاملات اور نظم و نسق پائے جاتے تھے جن کے

مثل بلاد حجاز میں کوئی چیز نہ تھی عراق میں حجاز کا میدان وسیع اور بحث و مباحثہ کیلئے بڑی کجائش تھی یہی وجہ ہے کہ عراق کے فقہاء میں بحث و تفکر کا ملکہ وجود میں آیا اور ان سے احکام میں رائے اور نظر کی متعدد وجوہ ظاہر ہوئیں۔

اور لیکن فقہاء حجاز کو ایسی کوئی بات نہیں پیش آئی جس طرح اہل سلف تابعین یا صحابہ کو بھی نہیں پیش آئی تھی اس لئے کہ دونوں کا ماحول ایک ہی تھا اور ایسا موقعہ شاذ و نادر ہی پیش آیا کہ حجاز کے فقہاء کا سامنا کسی ایسے واقعہ سے ہوا جو حکم میں کوئی حدیث یا صحابی کا اقوال ایسے کے نزدیک نہ ہے جب فقہاء حجاز کو اجتہاد کا وہ میدان نہیں ملا جو عراق کے فقہاء کو ملا تو انہیں نصوص کو انکے ظاہری مدلولات سے سمجھنے کی عادت ہو گئی اور نصوص کے علل میں انکے مقاصد میں تعلق اور غور و فکر کی حاجت نہیں ہوئی۔

اور ان فقہاء کا اختلاف جو بعض مبادی لغوی اصولیہ میں ہوا وہ عربی زبان کے اسلوب بیان کے استقراء میں نقطہ نظر و فکر کے اختلاف سے ہے چنانچہ ان میں سے بعض کی رائے تھی کہ عبادت محل سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس میں نص بکت ہے اور اس کے مفہوم مخالف سے سکے خلاف حکم ثابت

ہوتا ہے اور بعضوں نے یہ نہیں سمجھا۔

اور ان میں سے بعض کی رائے یہ تھی کہ جس عام میں کوئی تخصیص نہ ہو وہی عام کے حکم میں تمام افراد کا شامل ہونا قطعی ہے اور بعضوں کی رائے تھی کہ وہ قطعی نہیں قطعی ہے۔

اور ان میں سے بعض کی رائے تھی کہ اتحاد حکم کے وقت مطلق کو مقید پر عمل کیا جائیگا اگر کہ سبب مختلف ہو اور بعضوں کے نزدیک اتحاد حکم و سبب کے وقت ہی مطلق کو مقید پر عمل کیا جائیگا اور ان میں سے بعض لوگوں کے پاس صیغہ امر سے وجوب اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کوئی ایسا قرینہ یا دلیل نہ ہو کہ یہاں امر سے مقصود وجوب نہیں ہے۔ اور ان میں سے بعض کی رائے تھی کہ امرت صرف طلب فعل کیلئے ہے اور قرینہ اور دلیل سے معلوم ہو جائیگا کہ یہ طلب فعل ایجاب کے طریقہ پر ہے یا استحباب یا اباحت کے طریقہ پر۔

اس دور میں ہر مجتہد کا طریقہ فقہی و ادبی کی چیزوں پر مبنی تھا۔

سنت میں وثوق کے لحاظ سے احادیث کے مراتب و درجات کی تعیین اسی بہ کے فتوؤں میں ترجیح، اپنے مسلک قیاس اور فہم نصوص اور ان میں تبدیل و تاویل کے رجحانات اور استقراء احکام

شرعیہ اور اسالیب بیان سے جو اصول و مبادی انہوں نے اپنے اجتہاد و استغناء کی بنیاد رکھی۔

اس عہد کا تشریعی ورثہ اس دور نے اپنے پیچھے

جو اہم تشریعی ورثہ چھوڑا۔ وہ تین چیزیں ہیں
اول: صحیح حدیثوں کی جمع و تدوین بعض

نے مسائل کے طریق پر اور بعض نے ابواب فقہ کی ترتیب پر حدیثوں کو جمع کیا اور اس دور میں علماء حدیث احادیث کی تدوین، حفظ و ضبط اور راویوں کے حالات سے متعلق تحقیق و تدقیق میں ایک سرے سے سبقت لے گئے جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے

دوسری بات: یہ ہوئی کہ اس دور میں فقہ اور اس کے احکام کی تدوین ہوئی اور تمام متعلقہ مسائل ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی موضوع کے تحت اور احکام کی تفصیل اور ان کا استدلال جمع کیا کیونکہ اس دور میں دولت اسلامیہ کی سرحدیں وسیع ہو گئیں اور تمدن و حضارت کو وسعت ہوئی اور ان میں ایسے

قضایا و حوادث اور نظم و نسق کے معاملات پیدا ہوئے جن میں مجتہدین اور اجتہاد کیلئے ایک وسیع میدان تیار ہو گیا تو انہوں نے نصوص کے سمجھنے میں اور ان امور میں جن میں نص وارد نہیں ہے حکم استنباط کرنے پر بڑی کوشش کی اور اس کوشش میں ایک

دوسرے پر سبقت لیجانی کی سعی کرتے تھے۔ اور اپنی بحث اور طریقہ اجتہاد میں ان طریقوں سے متاثر ہوئے جو غیر عربی اقوام کے اسلام میں داخل ہونے والوں سے کھنوں میں ظاہر ہوئے اور ان علوم و فنون سے جو مسلمانوں میں منقول ہوئے یہی وجہ ہے کہ اس دور میں مجتہدین کے فتاویٰ صرف فتاویٰ ہی نہیں بلکہ وہ دلیل و حجت سے سوید تغلیل شدہ مبہم و آرا بن گئے اور فقہ اور اسکے احکام ایک ایسا مستقل علم ہو گیا جس کے مسائل کلیہ حوادث و افعیہ اور غیر واقعہ دونوں پر منطبق کیے جاسکتے ہیں۔ اور ان احکام میں ان حوادث کے احکام بھی ہیں جو واقعہ نہیں ہوئے۔ اور اس دور میں جامع کتابوں کی تصنیف ہوئی جو آج بھی مسلمانوں کا مرجع نبی ہوئی ہیں۔ اور ان مشہور کتابوں میں فقہ حنفی کے اندر ظاہر الزوایت کی چھ کتابیں ہیں جنکی روایت ابو حنیفہ سے ابو یوسف سے اور ابو یوسف سے محمد بن حسن سے کی ہے اور ان ظاہر الزوایت کی چھ کتابوں کو حاکم الشہید نے اپنی کتاب "کافی" میں جمع کیا ہے۔ اور امام مالک کے مذہب میں ایک کتاب "المداونتہ" جس کی روایت امام مالک نے ابن القاسم سے اور ابن القاسم سے کھنوں سے کی ہے اور مذہب شافعی میں کتاب اللام جس کو نواد امام شافعی نے مصر میں اپنے تلامذہ سے علماء

اس عہد کے بعض اصحاب تشریح کا

مختصر تذکرہ

امام اعظم ابو حنیفہ

اسم گرامی نعمان بن ثابت، شہد میں کوفہ

میں ولادت ہوئی اور شہانہ عجم میں بغداد میں وفات

پائی۔ اور آپ کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں ہم

آزاد (احرار) فارسیوں کی اولاد ہیں۔ بخدا ہم پر کبھی

غلامی کا درد نہیں آیا۔ ہمارے جد ثابت اپنے زمانہ

طفولیت میں علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر

ہوئے اور انہوں نے آپ کے حق میں اور آپ کی اطاعت

کے حق میں برکت کی دعا فرمائی

امام اعظم نے حماد بن ابی سلیمان سے فقہ

حاصل کیا اور حماد نے ابراہیم سے ابراہیم نے علقمہ

سے علقمہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے

امام اعظم کوفہ میں خزر رشیم یا رشیم اور صف

سے تیار کردہ کپڑام کی تجارت کرتے تھے اور آپ

لوگوں کے درمیان معاملہ کی سچائی اور اشیاء کی

قیمت میں زیادتی اور کمی کی ناپسندیدگی اور

خریدار کو حقیقی قیمت بتلانے میں مشہور تھے۔

دوسری صدی کے شروع میں جب علم فقہ

حاصل کیا تو اس میں عظیم فوقیت اور برتری کے

مالک ہو گئے اور آپ مسائل اپنے تلامذہ کے

کروایا۔ ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ دیگر مجتہدین کے مذاہب

میں بہت سی کتابیں ہیں۔

اور تیسری چیز یہ کہ اس دور میں اصول

فقہ کی تدوین ہوئی۔ اس عہد میں ہر مجتہد حکم شریعت

معلوم کرنے کیلئے مخصوص طریقوں کو اختیار کیا تو

ایسے اصول و مبادی مقرر کئے جن پر ان کے طریقہ

استنباط اور اجتہاد کی بنیاد رہی۔ اور ہر مجتہد اپنے

احکام و مسائل کے بیان کے درمیان میں اپنے

مخصوص طریقہ استنباط کے اصول و مبادی کو جا بجا

ذکر کیا۔ چنانچہ امام مالک نے اپنی کتاب ”موطا“

کے مختلف ابواب میں اپنے طریقہ استنباط کے قواعد

اور ان کے مبادی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسی طرح

امام اعظم اور آپ کے اصحاب نے بھی اور حضرت ابو

یوسف نے اصول فقہ میں تنقل طور پر ایک کتاب

مترجم کی ہے لیکن پہلا شخص جو علم اصول فقہ میں ان

قواعد کو باقاعدہ مرتب اور مدلل طریقہ سے بیان

کیا وہ امام محمد بن ادریس شافعی ہیں جنکی مشہور

کتاب ”الرسالة في علم الاصول“ اس لئے وہ

علم اصول الفقہ کے بانی اور واضع مشہور ہوئے

لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان قواعد کو

مرتب کیا اور ان کو علمی رنگ میں پیش فرمایا انہوں

نے ان قواعد کی ابتداء نہیں کی۔

سامنے پیش فرماتے تھے جن پر بھی یہاں تک بحث و مباحثہ کرتے کہ ان مسائل میں ایک ہی رائے پرتفق ہوتے تھے یا ہر ایک اپنی اپنی رائے پر قائم رہتا چنانچہ اسی سبب سے انکے مسائل فقہ عموماً مناظرہ اور مود قبول کے بعد ہی طے ہوتے تھے۔

فقہی احکام کے استنباط میں امام اعظم کا طریقہ کار کیا تھا جس کی وضاحت خود انہوں نے ان الفاظ میں کی ہے۔

اگر کتاب میں حکم مل جائے تو میں اسی سے اخذ کرتا ہوں اور اس میں نہ ملنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان آثارِ صحیحہ سے اخذ کرتا ہوں جو اصحاب فقہ کے درمیان مشہور ہیں اور جب کوئی حکم قرآن و سنت میں نہ ملے تو صحابہ کے اقوال میں سے کسی قول کو اخذ کرتا ہوں لیکن ان کے اقوال کو چھوڑ کر اور اس کا قول نہیں اختیار کرتا ہوں اور جب معاملہ ان پر یعنی ابوسعید بن ابیہریم، شعبی، حسن ابن سیرین اور سعید بن المسیب پر موقوف ہو تو میں اجتہاد کرتا ہوں جیسا کہ انہوں نے اجتہاد کیا۔ اور امام اعظم قیاس اور استحسان میں ماہر صاحب کمال ہوں اور ان دونوں میں بڑی وسعت پیدا کی۔ اسی طرح آپ کے اصحاب نے بھی جس کی وجہ سے مسائل فقہ بے حد وسیع اور کثیر ہو گئے۔ اور امام اعظم اور آپ کے اصحاب

مسائل کی ایک خاص صورت فرض کرتے ہوئے اس کا جواب تلاش کرتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے اسلاف کے طریقہ کے مخالف ہو گئے کیونکہ انکے سلف ایسے حوادث کی جانب توجہ نہیں دیتے تھے جو اب تک وجود میں نہیں آئے بلکہ انکے پیش نظر وہی حوادث تھے جو بالفعل واقع ہوئے ہوں حتیٰ کہ ان میں سے بعض افراد ایسے مسئلہ میں جواب دینے سے پیچھے ہٹتے تھے جس میں کوئی نص وارد نہ ہو اور بالجلد حضرت ابو حنیفہؒ اور انکے اصحاب اور وہ فقہا عراق جو آپؒ والبتہ تھے انکے ہاتھوں فقہ الرئی (یعنی رائے و اجتہاد اور فکر سے استنباط شدہ فقہ) کی اشاعت ہوئی اور اس رائے اور احکام کے مناسب اوصاف اور انکے علل کی تلاش کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ وسائل شریعت میں باہم ربط و تعلق قائم رہے اور ان میں سے ہر قسم کے مسائل کی ایک خاص بنیاد اور قواعد منتظمہ کی طرف لوٹ سکے۔ ان امور کی وجہ سے فقہ اصول و قواعد والا ایک مستقل علم ہو گیا جو اس سے قبل وہ ایسے منتشر و بکھیرے ہوئے مسائل کا مجموعہ تھا جسکے درمیان کسی قسم کا ربط و تعلق نہ تھا۔ اس کے بعد وہ افراد بھی جو صرف روایت پر اکتفا کرنے والے تھے اور جن کو مسائل دینیہ میں رائے سے تکلم اور کلام کرنے میں ہیبت تھی یہ لوگ بھی قیاس اور مصالح مرسلہ کے نام پر رائے سے استنباط کرنے لگے جیسا کہ یہ بات

مذہب اربعہ اور انکے علاوہ دیگر مذاہب کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔

اور امام عظیم کے جلیل القدر اصحاب تھے جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور اجتہاد و انتہا میں

آپ کے ساتھ شریک رہے اور ان سے مذہب حنفیہ کے مسائل کی نشو و نما اور کثرت ہوئی اور ان کے اقوال

انکے امام کے اقوال سے خلط ملط ہوئے اور اس پورے مجموعہ کو مذہب ابی حنیفہ نام دیا گیا حالانکہ وہ

انکے اور انکے تلامذہ و اصحاب کے آراء سے مخلوط ہے اور امام عظیم کے اصحاب میں سے کسی نے بھی اپنے

استاد سے اپنے آراء مسلک میں انفصال اور علیحدگی کا نہیں سوچا جس طرح کہ امام شافعی اپنے استاد

امام مالک سے اور امام احمد اپنے استاد امام شافعی سے علیحدہ ہوئے۔ امام عظیم کے مشہور ترین اصحاب

میں حضرت ابو یوسف اور حضرت محمد بن حسن ہیں۔ امام ابو یوسف کا نام یعقوب بن یسیر

النصاری ہے۔ ۱۱۲ھ میں آپ کی ولادت ہوئی اور ۱۹۳ھ میں وفات ہوئی۔ ابتدا میں روایت حدیث میں

مشغول تھے پھر امام عظیم سے وابستہ ہو گئے اور آپ کے اصحاب میں سب سے بڑے اور آپ کے معاونین میں

سب سے افضل قرار پائے اور اموال و کسب کے نظام میں آپ کی تصنیف الخراج ہے جسکی متعدد مرتبہ طباعت

ہوئی۔ امام ابو یوسف ہی نے مذہب ابی حنیفہ کی نشر و اشاعت کی کیونکہ وہ عباسی خلیفہ ہارن الرشید کے دور میں قاضی القضاہ کے عہدہ پر فائز تھے اور اسی

شخص کو قاضی بناتے تھے جو حنفی مسلک ہو

اور امام محمد بن حسن کی ولادت ۱۲۲ھ میں اور وفات ۱۸۲ھ میں ہوئی۔ کوفہ میں پڑش پائی اور پھر

ہی سے حضرت امام عظیم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے امام ابو یوسف سے درست کی تکمیل کی اور محمد ہی نے

فقہ ابی حنیفہ کے مسائل کو جمع کر کے اپنی چھ مشہور کتابوں میں تحریر کیا وہ کتابیں یہ ہیں:-

مبسوط محمد، الجامع الکبیر، الجامع الصغیر،

لصغیر، کتاب السیر الکبیر، کتاب السیر الصغیر اور زیادات، امام محمد کی اور بھی تصانیف ہیں لیکن انہیں مذکورہ چھ کتابوں کی طرح شہرت نہ مل سکی۔ اسی لئے

انہیں "الذواویر" سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح امام ابو یوسف سے روایت کی ہوئی کتابیں بھی ہیں

ان کتابوں کے بعد ایسے حوادث میں فتوؤں کے جوابات سے مزید اضافہ کیا گیا جن میں اصحاب سے کوئی فیصلہ

اور فتویٰ منقول نہیں ہے۔ اس حصہ کا نام واقعات ہے۔

(جاری)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل الخطا

بين الخطاء والصواب

تصنيف انيف

سُاطَانِ الرَّشْدِ مِنْ مُنْتَبِهَةِ السَّالِكِينَ قُدْوَةُ الْوَاصِلِينَ شَيْخُ الشُّيُخِ حَافِظُ الْقُرْآنِ الْمُبِينِ
 حَاجُّ الْبِلَادِ الْأَمِينِ حَضْرَتُ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيِّدِ الشَّاهِ،
 عَبْدُ الْلطِيفِ قَادِرِي نَقْوِي الْمَعْرِضِ حَضْرَتُ قَاضِي دِيلَوَرِ

ترجمہ و تلخیص: —————
 مولوی حافظ بشیر الحق ادبونی
 استاذ دارالعلوم لطیفیہ مکان حفر
 قطب دیوار

حضرت قطب دیور قدس سرہ نے اپنی کتاب فصل الخطاب کے شروع میں عین مقدمات تہنید یا پیش لفظ کے طور پر سپرد قلم کیا ہے اور یہ بھی مقدمات باہم ایک دوسرے سے مربوط اور مسدود ہیں۔ گذشتہ قسط میں وضاحت کی گئی تھی کہ :-

- اول شرعیہ چار میں اور ان کے بعد کوئی دلیل بھی احکام شرعیہ کو ثابت کرنے والی نہیں۔
  - فقہاء کے طبقات سات ہیں۔ مجتہد وہ شخص ہے جس میں پانچ قسم کے علم جمع ہوں۔
  - فقہ اور اجتہاد فقہاء و صوفیاء کی ماہیت، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام کا حکم اولیائے کرام کے الہام کا حکم، اقسام علوم دینیہ، اجتہاد علماء فقہاء کے ساتھ ہی مخصوص نہیں۔ صوفیاء بھی اجتہاد میں فقہاء کے ساتھ شریک ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔
- موجودہ شمارہ میں پیش ہونے والی قسط کے اندر درج ذیل موضوعات پر مفصل مدلل گفتگو کی گئی ہے :-
- قرآن و حدیث سے احکام استنباط کرنے کا حق مقلد کو نہیں ہے۔ مجتہد کا قول ہی اس کے لئے دلیل و حجت ہے۔

- مقلد کو حق نہیں کہ بعض فقہاء کے مذہب کو بعض دوسرے فقہاء کے مذہب پر ترجیح دے اس کا کام فقہاء کے اختلاف اور فقہانے جس چیز کو اختیار کیا ہے اس کا بیان کر دینا ہے۔
- اہل سنت و جماعت کا اختلاف چاہے وہ مسائل ظاہر شریعت میں ہوں یا باطن شریعت کے مسائل میں ہوں وہ اختلاف اہل اسلام اور اہل کتاب یا اہل سنت و بدعتی فرقوں کے اختلاف کی طرح نہیں ہے کہ جانین سے تکفیر کی جائے۔
- زمانہ نبوت کے اجتہادات، خطا و صواب کے درمیان متردد نہیں ہیں بلکہ سراسر مفید یقین ہیں اور ان کے مطابق عمل و اعتقاد واجب ہے۔
- مجتہدین کے اجتہادات، خطا و صواب کے درمیان متردد ہیں۔ مفید عمل ہیں۔ موجب عقاب دہنیں۔
- اور بغیر کسی سبب کے اپنے امام کے مسلک کے خلاف عمل کرنے کا حق نہیں۔ البتہ چند صورتوں میں ایک امام کے مقلدین دوسرے امام کے مسلک کی پیروی کر سکتے ہیں۔
- چاروں مذاہب کی رخصتوں کی تلاش و تتبع و تلیفیق کی بحث وغیرہ وغیرہ۔

مترجم: بشیر الحق ادھونی رحمہ اللہ
استاذ دارالعلوم لطیفیہ دیور

تیسرا مقدمہ

قرآن و حدیث سے احکام استنباط اور اجتہاد کرنے کا حق مقلد کو نہیں پہنچتا۔ مجتہد کا قول ہی اس کے لئے دلیل و حجت ہے۔ نہ مقلد کا ظن ہے اور نہ مجتہد کا ظن جیسا کہ کتب اصول میں مذکور ہے۔

شرح المسلم میں بحر العلوم نے فرمایا۔ وجوب العمل کے لئے ظن کے توسط سے علم حاصل کرنا اجماعاً مجتہد کی خصوصیت میں سے ہے جس میں مقلد کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ مجتہد کا وہی قول جس میں وہ فتویٰ دے۔ مقلد کے لئے دلیل اور سند ہے۔ نہ مقلد کا ظن ہے اور نہ مجتہد کا ظن۔ اس وقت طرد حاصل ہوگا کیونکہ مقلد کی معرفت اس تعریف سے خارج ہے۔ اس لئے کہ مقلد کو وجوب عمل کا علم ہی نہیں۔

اور امام ربانی مکتوبات کی جلد اول کے ۲۸۶ ویں مکتوب میں فرماتے ہیں، مقلد کو اس بات کا حق نہیں کہ مجتہد کی رائے کے خلاف کتاب و سنت سے احکام اخذ کرے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے۔

اور مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مقدمہ "ایضاح الحق" کی فصل اول کے اندر مسئلہ استنباط احکام میں فرماتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قیاس کنندہ طبقہ مجتہدین میں سے ہوگا نہ کہ مقلدین میں سے۔ ان شہادتوں سے واضح ہے کہ مرتبہ اجتہاد

سے احکام اخذ کرنے کا حق پیدا ہوتا ہے اور مقلد کو مجتہد کی تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

اور علامہ ملیبندی "فراجح کے پہلے فائز میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تقلید کی رسی اپنے سر سے دوڑ کر کے فطرت اصلی کو سرنگوں کر دیا ہے۔ بہت سے اولیائے کرام اور دانشور کی نفی کر رہے ہیں۔ اور جو بات بھی ان کے کانوں میں پہنچتی انکار کرتے ہیں۔ اور ظاہر نبوت اور اس کے توالع پر قناعت نہیں کرتے اور اپنی طرف سے چیز ایسی بے ہودہ باتیں گھڑتے ہیں کہ ان کی طبیعت نہ تقلید کی راہ چلنے دیتی ہے اور نہ انہیں توفیق ہوتی ہے کہ تحقیق کی بو بھی سونگھیں۔ مذبذب بین بین ذلک لا الی ہولاء ولا الی ہولاء۔

از بہر فساد و جنگ جمعے مردم
کہ دند بکوئے گمراہی خود را گم
در مدرسہ ہر علم کہ آموختہ اند
فی القبر دینر ہم ولا ینفعہم
لوگوں کی ایک جماعت نے فساد اور جنگ کے واسطے
گمراہی و فساد کی راہ میں اپنے تئیں گم کر دیا ہے۔ مدر
سہ جو علم کہ سیکھا ہے قبر کے اندر انہیں نقصان پہنچائے گا۔

۱۔ طرد۔ تلازم فی البتوت کو کہا جاتا ہے یعنی جد جہاں ہو وہاں محدود بھی پایا جائے۔ مثلاً انسان کو حیوان ناطق سے حد کیا جائے تو یہ لازم ہے کہ جہاں حیوان ناطق ہو وہاں انسان ہونا لازمی ہے ۱۲

اور کچھ نفع نہ دیکھا۔ یعنی جن لوگوں نے علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کے ذریعہ فتنہ و فساد، اور انتشار پھیلا یا تو یہی علم ان کے لئے آخرت میں ضرر رساں ثابت ہوگا۔

ونیز علامہ عیندی "فرائح" میں لکھتے ہیں کہ کتاب "المنقذ من الضلال" میں امام غزالیؒ نے ابو نصر فارابی اور ابو علی سینا (جو حکمائے مشائیس کے اکابرین میں سے ہیں) کی تکفیر فرمائی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں اور حشر اجساد نہیں اور عالم کا قدیم ہونا واجب ہے۔ ترک تقلید سے اکابر عقلاء اور حکمائے اسلام کا جب یہ حال تھا تو دوسروں کا حال کیا ہو سکتا ہے۔ محمدی فرقوں میں بہتر بدعتی فرقے۔ مجتہدین اہل سنت کی تقلید چھوڑنے کے باعث گمراہی و ضلالت کی وادی میں حیران و پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے غیر معتبر قیاس سے مقلدین کتاب و سنت سے احکام اخذ کریں تو ہزاروں گمراہ اور باطل مذاہب پیدا ہوتے رہیں گے۔

چوتھا مقدمہ

مقلد کو حق نہیں کہ بعض فقہاء کے مذاہب کو بعض دوسرے فقہاء کے مذاہب پر ترجیح دے۔ زیادہ سے زیادہ

اس کا کام اتنا ہے کہ وہ فقہاء کے اختلاف اور فقہانے جس چیز کو اختیار کیا ہے اس کا بیان کر دے۔ مجدد و مجتہد حافظ احادیث نبویؐ شیخ جلال الدین سیوطیؒ "جزیل المذاہب فی اختلاف المذاہب" میں فرماتے ہیں: یہ بات بڑی تعجب خیز ہے کہ کچھ لوگ بعض مذاہب کی فضیلت اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے دوسرے مذاہب کی تنقیص لازم آتی ہے اور اس کی وجہ سے بسا اوقات بے علم نادانوں کے درمیان خصومت و دشمنی اور جنگ و جدال کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ اہل علم کا دہن اس قسم کی آلودگیوں سے پاک و صاف ہے اور بے شک فروعات میں صحابہ کرام کے درمیان میں بھی اختلافات رونما ہوئے حالانکہ یہ حضرات خیر امت ہیں لیکن انہوں نے کبھی آپس میں ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی نہیں کی۔ اور نہ ہی ایک دوسرے کو خطا اور غلطی سے منسوب کیا۔

مولانا خرم علیؒ "شفاء العلیل ترجمہ قول المجہیل" میں فرماتے ہیں کہ بعض فقہاء کے مذاہب کو بعض دوسرے فقہاء کے مذاہب پر ترجیح اور فوقیت دینے کے بارے میں گفتگو نہ کریں بلکہ جملہ مذاہب کو قبولیت کے درجہ میں رکھیں، کیونکہ جہود اہل سنت کے نزدیک مذاہب ربیعہ میں حق وار ہے۔ لہذا سب کو مجملاً حق جاننے کو فرمایا۔ اور ترجیح مذہب کی گفتگو سے اس واسطے منع کیا کہ ایک مذاہب کو ترجیح

دینا اکثر ذہنوں میں باقی مذاہب کی تنقیص اور تذلیل کا باعث ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی سبب سے بعض حنفی، شافعی کے مذہب کو برا کہنے لگتے ہیں۔ اور بعض شافعی مذہب حنفی پر طعن کرتے ہیں۔ اسی بھید سے افضل المخلوق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہو واللہ اعلم۔ اور اسی طرح صوفیاء کے بعض طریقوں کو بعض دوسرے صوفیاء کے طریقوں پر ترجیح دینے کا حق مقلد کو نہیں پہنچتا۔ صاحب شفاء، بتلخیص فرماتے ہیں کہ بعض صوفیاء کے طریقوں کو بعض دوسرے صوفیاء کے طریقوں پر ترجیح دینے کی بات نہ کی جائے اور ان میں سے جو مغلوب الحال ہیں ان کا انکار نہ کیا جائے۔

پانچواں مقدمہ

اہل سنت و جماعت کا اختلاف چاہے وہ ظاہر شریعت کے مسائل میں ہو یا باطن شریعت کے مسائل میں ہو، وہ اختلاف اہل اسلام اور اہل کتاب کے اختلاف یا ورافضی یا سنی و خارجی کے اختلاف کی طرح نہیں ہے کہ ایک جانب سے دوسرے جانب کی تکفیر و تفسیل کی جائے بلکہ حق ان مختلف اقوال میں منحصر ہے مجتہد اور مقلد ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا یقین نہیں کر سکتے اگر ایک قول کی دلیل زیادہ راجح ہو تو دوسرے قول کو گمراہی اور غلطی نہیں سمجھنا چاہئے۔

صاحب "نور الانوار" لکھتے ہیں "اہل سنت و جماعت کا جو اختلاف ہے وہ صرف احکام فقہیہ کے اندر ہے۔ عقائد دینیہ میں نہیں۔ کیونکہ اعتقادات میں خطا کرنے والا یقیناً کافر ہے جیسے یہود اور نصاریٰ یا گمراہ و مفلک ہے جیسے روافض، خوارج، معتزلہ اور ان جیسے دوسرے فرقے۔ اس سے یہ اشکال نہیں پیدا ہوتا کہ اشعریہ اور ماتریدیہ نے بھی بعض اعتقادی مسائل میں اختلاف کیا ہے اور ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہا۔ اس لئے کہ وہ اختلاف اہمات مسائل میں سے نہیں ہے کہ جن پر دین کا دار و مدار ہو۔ و نیز ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے پر تعصب و رعداوت سے کچھ نہیں کہا اور اسی طرح بعض کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اختلاف جو ماتریدیہ اور اشعریہ کے درمیان ہے وہ صرف مسائل اجتہادیہ کے اندر ہے۔ کتاب و سنت کی تاویل میں نہیں کیونکہ ان میں یعنی قرآن و حدیث میں بالاجماع حق ایک ہی ہے اور تاویل میں خطا کرنے والا قابل عتاب ہے۔

اور شیخ الہند شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی "مدارج" کے دسویں باب کے چھٹے نوع میں فرماتے ہیں۔ ایک جانب کا یقین کرنا اور اسی کو ترجیح دینا اور اس میں تعصب کا اظہار کرنا اختلاف کا مناسب طریقہ نہیں ہے۔

و نیز اسی میں لکھتے ہیں "اختلافی امر میں ایک دوسرے

کا باعث ہیں۔ اور وہ اہل سنت اور بدعتی فرقوں کے درمیان
بہمی اختلاف کی طرح نہیں ہیں کہ جانبین سے ایک دوسرے
کی تکفیر و تفصیل کی جائے۔

شیخ ابو نجیب ضیاء الدین عبدالقادر سہروردی
”آداب مریدین“ میں فرماتے ہیں :-

صوفیاء نے فقہاء اہل حدیث کا مذہب اختیار کیا اور
یہ حضرات فروع میں علماء کے درمیان اختلاف کا انکار نہیں
کرتے ہیں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
علماء کا اختلاف رحمت ہے بعضوں نے ان علماء کے بارے
میں دریافت کیا جن کا اختلاف رحمت ہے۔ فرمایا یہ وہ
لوگ ہیں جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے والے اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت و پیروی میں جہاد اور
سعی بلیغ کرنے والے اور حضرات صحابہ کی اقتداء کرنے والے
ہیں اور وہ تین گروہ ہیں۔ محدثین، فقہاء، علماء، صوفیہ۔
اس اختلاف کی تفصیل ”آداب المریدین“ اور

شیخ شرف الدین یحییٰ نمیری اور شیخ محمد گیسو دراز کی
شروح میں ملاحظہ کریں۔

شیخ جلال الدین سیوطی ”جزیل المواعظ“ میں
فرماتے ہیں جانتا چاہئے کہ اس علت میں مذاہب کا اختلاف
بڑی نعمت اور عظیم فضیلت ہے اور اس کا لطیف راز ہے
جس کا علماء نے ادراک کیا ہے اور اس سے جاہل ناواقف
ہیں حتیٰ کہ بعض نادان لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ

پر عیب نہیں لگانا چاہئے اور ہر ایک کو اپنے اپنے حال پر
چھوڑ دینا چاہئے۔ فریکم اعلم بمن ہوا ہدیٰ
سببیلہا تمنا را رب ہی بہتر جانتا ہے کہ زیادہ ہدایت
کی راہ پر کون کا مزن ہے۔

مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی مولوی نور اللہ کے
نام لکھے ہوئے مکتوب میں فرماتے ہیں ہم لوگ جو اس اختلاف
کے بعد پیدا ہوئے ہیں طرفین میں سے کسی ایک کا یقین
نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں کے لئے یہی راہ باقی رہ گئی ہے
کہ جس طرح مذاہب اربعہ میں حق کو دائر سمجھتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ مثلاً مذہب حنفیہ درست و صواب ہے لیکن خطا کا
احتمال ہے اور مذہب شافعیہ، مالکیہ اور دوسرے مذاہب
خطا ہیں لیکن درست ہونے کا احتمال ہے بالکل اسی طرح
مذہب توحید وجودی اور مذہب توحید شہودی کا حال ہے
اگر ان میں سے ایک لیل کی وجہ سے راج ہو تو دوسرے
کو گمراہی و غلطی نہیں سمجھنا چاہئے۔

و نیز اسی مکتوب میں فرماتے ہیں توحید وجودی
اور توحید شہودی کے فرق کی وجہ سے امت کے درمیان جو
اختلاف کھڑا ہوا وہ سنی اور خارجی یا سنی اور افضی کے
اختلاف کی طرح نہیں ہے کہ جانبین سے ایک دوسرے کی
تکفیر و تفصیل کی جائے۔ بلکہ یہ اختلاف مذاہب اربعہ کے
اختلاف کے مانند ہے فقہاء صوفیاء اور محدثین کے امت
اختلافات اہل سنت و جماعت ہی کے اختلاف میں جو رحمت

صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی شریعت لائے۔ پھر یہ چار مذہب (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) کہاں سے نکل آئے۔

چھٹا مقدمہ

زمانہ وحی کے اجتہادات، خطا و صواب کے درمیان متردد نہیں بلکہ سراسر مفید یقینی ہیں جس کی وجہ سے ان کے مطابق عمل اور اعتقاد واجب ہوتا ہے اور وہ احکام جو زمانہ نبوت کے بعد مجتہدین کے اجتہاد سے حاصل کئے گئے ہیں وہ المجتہد منجلی و یصیب کے حکم کی رو سے خطا اور صواب کے درمیان متردد ہیں لہذا موجب ظن ہے موجب اعتقاد نہیں، اس کی وجہ سے ان کے مطابق عمل مفید ہے۔

شرح المسلمم میں بحر العلوم لکھتے ہیں :-

جاننا چاہئے کہ اصول شریعیہ تین ہیں۔ کتاب، سنت اجماع اور اصل رابع قیاس ہے جس کی بنیاد مذکورہ تین اصولوں سے مستنبط شدہ معنی پر ہو۔ قیاس کا افادہ ظنی ہے اور جمہور فقہاء کے نزدیک اس سے یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا قیاس سے عقائد ثابت نہیں ہو سکتے۔ و نیز اصول ثلاثہ میں سے کسی ایک اصل کے ساتھ بھی قیاس معارض ہو جائے تو وہ باتفاق المذہب اربعہ معتبر نہیں۔ اور تین اصولوں میں کسی ایک اصل کی موجودگی میں قیاس کی ضرورت باقی نہیں رہتی لہذا کسی واقعہ سے متعلق ادلہ ثلاثہ کے نہ ہونے کی ضرورت میں قیاس ضرور نا عمل کے

لئے حجت ہے اگرچہ کہ وہ بھی شائع علیہ السلام کی طرف سے مقرر ہے۔

اسی لئے شیخ اکبر خاتم فہم ولایت محمدی ابن عربی قدس اللہ تعالیٰ سرہ و اذائقنا ما اذاقہ نے قیاس کو اصول شرعیہ میں سے ماقط کر دیا اور یوں فرمایا کہ اصول شرع کتاب، سنت اور اجماع ہیں اور فرمایا قیاس اسی وقت معتبر ہے جب کہ اصول ثلاثہ میں حکم نہ ملے اور وہ موجب یقین نہیں۔

مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو اس کو ایک اجر ہے اور اس مجتہد کی تقلید اگرچہ کہ خطا ہو نجات کا باعث ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے -

ان اخطاء تلتك حسنة - اجتہاد میں اگر تم سے خطا بھی ہو جائے تو ایک نیکی اور اجر ہے اور دوسری حد میں ہے۔ مجتہد اجتہاد میں صحیح ہو تو اس کے لئے دو اجر ہیں اور اگر خطا ہو تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔ جیسا کہ توضیح اور دوسری اصول کی کتابوں میں یوں ہی مذکور ہے۔

امام ربانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات کی تیسری جلد کے ۲۲ ویں مکتوب میں فرماتے ہیں مجتہد پر اعتراض کی کیا بات ہے۔ اس کی خطا پر بھی ایک نیکی ہے اور اس کی تقلید اگرچہ کہ غلط ہو، نجات کا باعث ہے۔

ساتواں مقدمہ

مقلد کے لئے مجتہد کی تقلید کے بغیر چارہ نہیں۔
اور بغیر کسی سبب اور وجہ کے اپنے امام کے مسلک کے
خلاف عمل کرنے کا حق اس کو نہیں پہنچتا۔

صاحب شرح سفر السعادت "شیخ الہند شاہ
عبدالحق محدث دہلوی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے:

حاصل کلام مذاہب حق اور منکر مقصود کو پہنچنے
کے راستے اور خانہ دین میں داخل ہونے کے دروازے چار
ہیں۔ اور جو شخص ان راستوں میں سے کسی ایک راستہ کو
اختیار کرتے ہوئے اور ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے
کو پسند کرتے ہوئے دوسرا راستہ چلنا اور دوسرا دروازہ
اختیار کرنا عیب اور بے ہودہ پن ہوگا۔ اور کارخانہ عمل
کو مضبوط و ربط سے خارج کرنا اور راہ مصلحت سے باہر
ہو جانا ہے۔ اور اگر فریغ و لغوی اور احتیاط کے راستہ
پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اپنے پسندیدہ مذہب کی وہ
روایت اختیار کرے جس کی دلیل احسن اور اقویٰ ہو
اور جس کا فائدہ زیادہ عام اور زیادہ مکمل ہو اور اس
میں احتیاط زیادہ ہو۔ رخصت و سہل انگاری اور
حیلہ جوئی کی راہ اختیار نہ کرے۔ متاخرین کا یہی طریقہ
ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ طریقہ بہت ہی مضبوط
اور محکم ہے۔

اور کہتے ہیں کہ پیش رو حضرات (مقدمین صحابہ
اور اہل تابعین) کا طریقہ اس کے برخلاف تھا۔ یہ
حضرات ایک مسلک کے تعین اور ایک ہی مجتہد کی اتباع
کی تخصیص کو واجبات میں شمار نہیں کرتے تھے۔ مجتہدین
کا عمل ان کے اجتہاد کے مطابق تھا اور عوام کا راستہ
یہ تھا کہ ان مجتہدین کی جانب رجوع ہوں۔ لیکن یہ لازم
نہیں تھا کہ کسی ایک مجتہد ہی کی پیروی کریں اور دوسرے
مجتہد کا انکار کریں۔

اور علمائے متاخرین کی دوسری جماعت کی رائے
یہ ہے کہ مذہب و مسلک کی تبدیلی نفس کی خواہش اور
ہوا و ہوس کی پیروی اور فقہی رخصتوں کی تلاش و
طلب نہ ہو۔ مگر یہ کہ دوسرے مجتہد کے حق بجانب ہونے کا
اعتقاد رائج ہو اور اس کو فضل جانے، یا دوسرے
مذہب میں احتیاط اور ورع زیادہ پائے۔ یا کسی ایسے
مشکل واقعہ اور حرج عظیم میں مبتلا ہو جائے کہ اس کو دوسرے
مذہب کی جانب رجوع کئے بغیر کوئی چھٹکارا نہ ہو، تو
اس صورت میں بحکم ضرورت تبدیلی مسلک جائز ہے۔
علمائے متاخرین میں سے اس جماعت کی یہ
دلیل ہے کہ تمام مجتہدین کتاب و سنت سے شمس کرتے ہیں
اور سبھی دین کے مقتدا اور پیشوا ہیں، لہذا کسی ایک
مجتہد کے تعین اور تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اور نص
فاسئلوا اهل الذکر ان کتبت لہم تعالون اور

حدیث اصحابی کا انجوم یا یصم اقتدیتیم اہتدیتیم
کا اشارہ بھی اسی طرف ہے یعنی جو چیز کہ تم نہیں جانتے
ہو اہل علم سے پوچھو اور ان سے سیکھو (قرآن کریم)
میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں اور راستہ دکھلانے
والے ہیں (حدیث شریف) اور دوسرے علماء کو بھی اسی
میں شامل سمجھیں۔

یہ مذہب بظاہر انصاف سے بہت قریب معلوم
ہوتا ہے اور فوراً سمجھ میں آتا ہے لیکن علماء کی قرارداد اور
ان کی مصلحت بینی آخر زمان میں ایک مذہب کا تعین اور
تخصیص ہے۔ اسی صورت میں مردین و دنیا کا ربط ضبط
بھی قائم رہتا ہے۔ ابتداء میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ جس
مجتہد کو چاہے اختیار کرے۔ اس کی ایک صورت ہے۔ اور
لیکن کسی ایک مجتہد کو اختیار کرنے کے بعد دوسرے مجتہد کی
طرف جانا پہلے مجتہد سے بدگمانی کا خیال اور اعمال و احوال
میں تفرق اور تشعب کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی پر علمائے
متاخرین کی قرارداد ہے اور وہی مختار ہے اور اسی میں خیر ہے۔
اور وہ جو امام مجتہد الاسلام غزالیؒ "کیمیاء" کے
رکن دوم اصل نہم میں فرماتے ہیں کہ شافعی کو جائز نہیں تھا
کہ حنفی پر اعتراض کرے جب کہ وہ بے دلی نکاح کرے اور
شقہ جوار حاصل کرے اور اس جیسے دوسرے امور پر اعتراض
کرے لیکن اگر شافعی شخص بغیر ولی کے نکاح کرے یا کھوڑگی
بنیہ استعمال کرے تو اس کو منکر ناجائز تھا کیونکہ اپنے امام

کی مخالفت کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں۔

یہ متفقہ بات ہے کہ جو شخص اپنے اجتہاد کے خلاف
یا اپنے صاحب مذہب (امام) کے اجتہاد کے خلاف کوئی کام
کرے تو وہ عاہی اور گنہگار ہے اور یہ حقیقت میں حرام ہے
اور جو شخص قبلہ کے تعین میں اجتہاد سے ایک جہت متعین کرے
اور پھر اسی جانب پشت کر کے نماز ادا کرے تو گناہ گار ہوگا۔
اگرچہ دوسرا یہ سمجھے کہ وہ درست جہت میں نماز ادا کر رہا ہے
اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ ہر شخص جو مذہب چاہے اختیار
کر سکتا ہے، یہودہ بات ہے اور اس پر اعمام و ائمہ کو ناجائز
بلکہ ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنے ظن غالب کے مطابق عمل
کرے۔ جیسا کہ ظن غالب یہ ہو کہ مثلاً شافعی زیادہ
فاضل ہیں تو اس کو شافعی کی مخالفت میں بجز مجرہ و شہوت
کے کوئی عذر نہیں۔

امام غزالی کا یہ قول وجوب تعین مذہب پر مبنی ہے
جس کو متاخرین کی ایک جماعت نے اختیار کیا جیسا کہ بھی گذرا
مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی بادشاہ بخارا کے
چھٹے سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حنفی کو بعض احکام میں
مذہب شافعی پر عمل کرنے کی اجازت صرف تین صورتوں
میں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس شخص کی نظر میں
دلائل کتاب و سنت اس مسئلہ میں مذہب شافعی کو ترجیح
دیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی حنفی مسئلہ پر عمل و شواہد
ہو اور اس مسئلہ میں شافعی مذہب پر عمل کے بغیر کوئی چارہ

اب جانا چاہئے کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقل ہونا چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ چنانچہ مولانا باقر آگاہ ہمدانی کا کلام جو انہوں نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے :

یہ انتقال مذہب چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے پہلے مذہب پر طعن اور عیب کی رو سے مذہب دوسری بشرط۔ یہ تبدیلی تسلیم اور عیب پر محمول نہ ہو اور یہ دونوں شرط اجماعی ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہر مذہب کی رخصتوں کو تلاش کر کے ان کو اپنا مذہب نہ بنالے اور اس بات کا اکثر علماء نے ذکر کیا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مذکورہ رخصتوں کی تلاش کر کے ان کو ایک مذہب کی شکل دینا گناہ اور فسق کا موجب ہے۔

سلطان العلماء عزالدین بن عبد السلام نے فرمایا کہ عامل کو جائز ہے کہ اپنے مذہب کی رخصتوں پر عمل کرے اور اس کا انکار نادانی ہے۔

محقق کمال الدین ابن الہمام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کو عقل و نقل سے منع کرتی ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ تلاش مذکور مجتہد متبوع کے قول سے وابستہ ہے اور جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے تخفیف کو پسند فرماتے تھے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر ہر زمانہ میں لوگ سوال کرتے رہے ہیں بغیر کسی پابندی کہ جو چاہتے تھے سوال کرتے تھے۔

نہ رہے جیسے ہمارے ملک میں پانی کے مسائل، مفقود و النحر کے احکام اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ حنفی شخص صاحب تقویٰ ہو اور وہ شافعی مذہب کے اس مسئلہ میں زیادہ احتیاط پاتا ہو تو عمل کر سکتا ہے جیسے مقدار سے کچھ زیادہ صدقہ دینا (دو آٹا یعنی ایک صاع) اور مور کا گوشت نہ کھانا۔ لیکن ان تین صورتوں میں ایک قید یہ بھی رہیگی کہ تفتیق کی صورت نہ پیدا ہو جائے اور دونوں مذہب کی پیروی میں اسی صورت اور شکل نہ نکلے جو دونوں مذہب کے لحاظ سے صحیح نہ ہو مثلاً امام شافعی کے نزدیک خون نکالنا ناقض وضو نہیں ہے لیکن امام ابوحنیفہ کے نزدیک ناقض وضو ہے۔ اگر کوئی شخص قصد کو ناقض وضو سمجھتا ہو اور پھر اسی وضو سے امام کے پیچھے بغیر قرائت فاتحہ کے نماز ادا کرے تو ان دونوں مذہب میں سے کسی مذہب میں روا نہیں کیونکہ حنفی مذہب کی بنا پر وضو باطل ہے اور شافعی مذہب کی بنا پر نماز باطل ہے۔

اگر ان تین صورتوں کے سوا حنفی کی اقتدا ترک کی اور شافعی کی اقتدا کی یا اس کے برعکس تو یہ چیز مکروہ اور حرام کے قریب ہے کیونکہ یہ دین کے اندر کھیل تماشہ ہے۔

متاخرین کی دوسری جماعت جس طریقہ پر گامزن ہے جس کا ذکر ابھی اوپر گذرا وہ کسی خاص مذہب کے تعین کے واجب نہ ہونے پر مبنی ہے۔

اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دوسرے مذہب کا مسئلہ اختیار کرنے میں دو قول کے درمیان تلیفین نہ کرے جس سے تیسرا مذہب پیدا ہو کہ دونوں مذہب والے اس کے قائل نہ ہوں۔ اگرچہ کہ تلیفین کی توجہ یہ اور اس کے جواز اور عدم جواز میں بہت قیل و قال ہے لیکن محققین نے جو تحریر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ناجائز تلیفین وہ ہے جو ایک قضیہ میں واقع ہو جیسے ایک شخص امام ابو حنیفہ کی تقلید میں وضو کے بعد عورت کو چھو اور امام شافعی کی تقلید میں قصہ کیا پھر اسی وضو سے نماز ادا کی تو البتہ دونوں اماموں کی متفقہ رائے سے اسکی نماز باطل ہوگی۔ برخلاف اس کے کہ تلیفین دو قضیوں میں ہو جیسے امام شافعی مطلبی کی تقلید پر جہت کعبہ کی جانب نماز ادا کی تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہوگی، کیونکہ دونوں امام اس کی طہارت کے بطلان پر متفق نہیں۔

اور بعض علماء نے اس قسم کی تلیفین کو بھی منع کیا ہے لیکن جمہور محققین کے نزدیک مذکورہ ممانعت کی کوئی وقعت نہیں۔

اور زبدۃ المتأخرین مفتی حنفیہ بلد امین شیخ عبدالعظیم کی حنفی نے اپنے رسالہ "القول البرید" میں تلیفین اول کو بھی جائز رکھا۔ اور اس کے جواز پر دلیلیں روایتیں اور درانیہ تفصیلاً بیان کئے ہیں۔ یہاں اس مختصر بیان میں اس کے ذکر کی گنجائش

نہیں، لہذا جنہیں تفصیل دیکھنی ہو وہ اس رسالہ کا مطالعہ کریں۔

ونیز جاننا چاہئے کہ شیخ الہند شاہ عبدالحق محدث دہلوی "شرح سفر السعادت" میں فرماتے ہیں، صحاح میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں ان پر بسبر چشم عمل کرنا دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہے لیکن اس پچھلے زمانہ میں یہ صورت ممکن نہیں۔ کیونکہ دین کے مجتہدین نے احادیث اور آثار کی تلاش کیا اور نسخ کو منسوخ سے اور صحیح کو غیر صحیح سے جدا کیا اور ان کی تحقیق و تاویل کی اور ان کے درمیان مطابقت اور تطبیق دی۔ اور مسلمان عوام کے لئے ایک مذہب قرار دیا۔ اس زمانہ میں عوام تو درکنار علماء کو بھی یہ قوت و طاقت کہاں ہے کہ مجتہدین کا یہ کام ان سے ہو سکے۔ لہذا علماء کو مجتہدین کی متابعت اور ان کے پیچھے چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں اور نہ کوئی راستہ ہے، اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ متقدمین کے کام کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے سہل اور آسان طریقہ پر پیش کریں۔

اور حقیقت میں بغیر قیاس اور اجتہاد کے کام آگے نہیں بڑھ سکتا اور بالآخر اجتہاد اور قیاس کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قیاس کے تحت ہونے اور اس پر عمل واجب ہونے کی دلیلیں کتاب کے خاتمہ کی شرح میں معلوم ہونگی۔ انشاء اللہ۔

دنیز شیخ الحدید عبدالحق محدث دہلوی اسی میں لکھتے ہیں۔ اس گفتگو کا ماحول یہ ہے کہ اکابر سلف و ائمہ مجتہدین نے جس چیز کی تقلید یا تصحیح کی ہے، اس پر اعتماد کرنا چاہئے اور جب یہ (مجتہدین) کسی حدیث کو قبول کر لیں اور اس پر عمل کریں تو (مشہور علماء و محدثین کی تقلید میں) ان پر اعتراض اور انکار کرنا جائز نہیں اور اس جماعت (علماء و محدثین) کے بیان سے ان پر الزام لگانا تحکم اور مکابرہ ہے۔

(جاری)

اور مجتہد کا حکم حقیقت میں کتاب و سنت کا حکم ہے۔ لیکن اس سبب سے کہ یہ حکم کتاب و سنت میں پوشیدہ ہے اور صراحتہً مذکور نہیں۔ اس حکم کے دریافت کرنے کے راستہ میں مقصد تک پہنچنے میں کبھی خطا ہوتی ہے، اور کبھی صحت و درستگی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آیا ہے کہ۔

المجتہد یخطئ ویصیب، ہر صورت میں چاہے وہ مخطئ ہو یا مصیب، اس کا اجتہاد اس کے لئے باعث اجر و ثواب ہے کیونکہ اس نے حق کے طلب کرنے میں محنت و کوشش صرف کی، خواہ وہ حق کو پائے یا نہ پائے۔

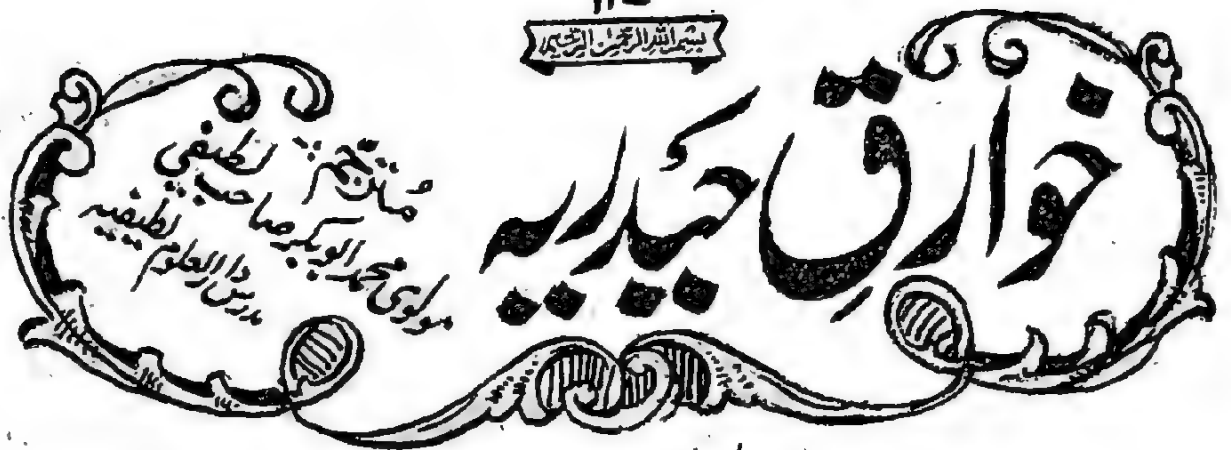
ارشادات حضرت مولیٰ و بیور علیہ الرحمہ

اے عزیز!

دُعا کے اسرار میں سے یہ ہے کہ بندہ جب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، لہذا بندہ پر لازم ہے کہ اپنی عبودیت اور عجز و احتیاج کا اظہار اس کی بارگاہ میں کرتا رہے، اس لئے کہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔

سائل کو چاہئے کہ زبان پر ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ورد رکھے اور ہر آن مخالفت نفس کرے۔

اے عزیز! اللہ نے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کریں مفسرین نے آیت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سے لے کر ہر جہاں تفسیر کی ہے۔ لہذا ہر ایک پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو بچانے تاکہ معرفت خدا حاصل ہو۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو سچا پناہ اپنے رب کو پہنچایا۔

چاہے تو بدل ڈالے مہیت چمنستان کی

یہ بہتی دانا ہے، بیتا ہے، تو انا ہے

ناظرین کرام! خوارق حیدرہ سے تیرہواں خارقہ مفہوم خیر ترجمہ کے ساتھ ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے جس میں اطراف جہاں میں ایک تند و تیز دبا چلنے کی خبر اور انسانی زندگی کی تباہی و بربادی کی پیش گوئی اور اپنی رفیق حیات سے اس دبا کے انسداد کے لئے گفتگو کرنا اور خود کو فنا کر دینے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

تیرہواں خارقہ: ایک روز آپ اپنی عقیقہ شعرا
خلیلہ جمیلہ بیوی (جنہیں ہمایوں شاہ پکارتے ہیں)
سے یوں بیان فرمایا کہ اے مبارک نام و صاحبہ خوش
خصال ہمایوں بیگم! اس دور فنا میں علیم العلام کے امور
و معاملات میں سے ایک معاملہ مخلوق پر صادر ہوئے
والا ہے اور وہ معاملہ فدائے کریم کی جانب سے ایک
بہت بڑی بلا ہے جس سے انسانی زندگی اور اسباب
حیات و زیست تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اس واقعہ
کو اہل عالم مرگ مفاجات سے تعبیر کریں گے۔
سوتے بیٹھتے اٹھتے جسم بے جان ہو جائیں
گے۔

خارقہ سینر دہم "روزے پیش خلیلہ خلیلہ
جمیلہ عقیقہ خود لمبھی بہ ہمایوں شاہ چنیں
تقریر کر دکھائے جفت ہمایوں نام میمون کام
نحستہ فرجام دریں ایام فنا انجام امرے از
امرہائے علیم العلام و بنام ہر خاص و عام انا
نامزد و مقدر است الحق آل و بلائے ہست
عظیم از بلا ہائے خدائے کریم کہ ہجر و نزول
و مار زندگی و معیشت از بنی آدم بر آرد و
خانماں آباد ازاں ویران و خراب گردد۔
دریں عالم اور مرگ مفاجات می نامند، خفتہ
خفتہ، نشستہ نشستہ، البتادہ البتادہ جسم

بے جان شود۔

یقین دان کہ حیدر واقع بلیات است،
ورافع قواعد سیات و ہر آئینہ دفع اس بلا دفع
اس عنایت بقطب مدار آں زمانست چہ ہر گاہ
تیر قضا از خدنگ امر ذوالقدر ربانی بجہد
ہر آئینہ بہ ہدف اجساد بنی آدم کارگر بے خطا
آید در اں میاں اگر قطب فرو آندان کہ مدار
ہمہ جہاں بر سر اوست۔ کمرہمت و حمایت
و حراست بستہ از وجود خود را در عرض آں در
آماج گاہ او بدہد ہر آئینہ دفع بلا دفع برنج و
عنا از سر وقت جہانیاں شدہ آید پس در ایں
زماں بجز ذات حیدر کہ قطب وقت باشد
و حامل ایں بار گراں باشد پس عزم تمام و قصد
کلی براں متفرج است کہ حمل گراں آں بلائے
و باکہ قسمت بنی آدم است بنفس نقیس خود
اختیار کردہ گردن خلائی از ایں گراں بار سہل
گردانم۔ چوں آں جفت و فادارانہ آتش و باد و آقا
ایں حرف اندوہ آشمار در گوش گرد و دانست
کہ حال چیست؟ پیشتر معاملہ چہ روئے خواہد داد
و عادتہ چہ خواہد انگیزت نالہ وزاری آغاز کردہ
گفتن گرفت:

اے ذات تست واسطہ من ہم اماں

یقین جانئے کہ حیدر تمام بلاؤں اور برائیوں کو
ختم کرنے والا ہے کیونکہ دنیا سے بلاؤں اور برائیوں کے
انسداد کا تعلق اس دور کے قطب والبتہ و منسلک است
ہے۔ جب کبھی تیر قضا قدرت کے کمان سے نکل جاتی ہے
تو ضرور بنی آدم کے جسموں کو بے خطا نشانہ بنا لیتی ہے
ایسے وقت میں اس دور کا قطب جس پر ساری دنیا
کا انحصار ہے اگر وہ کمرہمت و حمایت باندھ کر خود
اس ہلاکت خیز آماج گاہ میں اتڑ پڑے تو ضرور اہل دنیا کے
اوپر سے بچ و بلا کو دور کر سکتا ہے۔ لہذا اس بار گراں
کا حامل قطب وقت حیدر کی ذات کے سوا کوئی نہیں
پس پورے عزم و ارادے کے ساتھ وہ بلا و مصیبت
جو بنی آدم کی قسمت میں مقدر ہے اس کے بار
گراں کو اپنے سر لیتے ہوئے مخلوق کو اس مصیبت
سے نجات دلاؤں۔ آنجناب کی وفادار بیگم نے
جب ان اندوہ گیں کلمات کو سنا تو جان گئی
کہ کیا حالت ہے آگے کیا معاملہ ہے اور کون
حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ آہ وزاری شروع
کی اور کہنے لگیں:

سے

آپ کی ذات گرامی امین عالم کے لئے
ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے مبادا کہ دنیا

خالی مباد عرصہ دور و زمان زماں
امید وارم جس میں امر و شوار و قضا سے
دشوار قیام نہ غائی و حمل ایں بار گراں کہ
صفت اناعرضنا الامانة على السموات
والارض فابین ان یحملنیها موصوف
است موقوف داری

”شاہ فرمود اے ہمسر با وفا مگر آیت از
پیشتر او نمیدانی و نمی خوانی کہ فحملها
الانسان پس انسان عین و عین انسان
دریں دور بجز ذات من جانی کیست
گفت آنسر و را، آری ہمیں بہت لو و ازن
الکائنات و ما فیہم مع شعر من ذاتک
لرجح علیہا ذاتت نہ آں ذات است کہ
انساں را بدلاں و یا اورا بذات انساں مماثلت
و مشابہت تو اں داد بلکہ از گوئی مرتبہ
الانیت و لبشریت تجاوز کردی نہ بر لبوبیت
رسیدہ لبیس الوجود الا هو میخواند۔

پس ہمیں امید وارم کہ عرصہ زمین و
زمان از برکت آں ذات عالی خالی نباشد اے
شاہ رشنہ قدرت بدست تست و توفیق
و هو علی کل شیئی قدیر انا م تو لبس
حاجت کہ بعینہ خود را بدل راحت و رفاہیت

آپ کی ذات دستی سے محروم نہ ہو جائے۔
میں آپ کی ذات سے امید وار ہوں کہ
آپ ایسے دشوار گزار مرحلہ کی طرف التفات فرمائیں
گے اور اس بار گراں کے اٹھانے سے توقف اور
کنارہ کش ہو جائیں جو انا عرضنا الامانة على
السموات والارض فابین ان یحملنیها کی
صفت سے متقف ہے۔ شاہ نے فرمایا اے
ہمسر با وفا! اس سے آگے کی آیت کو تم نہیں جانتیں
اور نہیں پڑھیں؟ فحملها الانسان پس انسان
عین اور عین انسان کو اس دور میں میرے ذات کے
سوا کہاں جگہ ہے بیگم با وفا نے کہا میرے آقا ہاں
یہ سچ ہے کہ کائنات اور جو کچھ اس میں ہے آپ کے
ایک موئے مبارک کے مقابلہ میں موازنہ کریں تو آپ کے
موئے مبارک کا وزن زیادہ ہوگا آپ کی ذات تو وہ
ہے کہ انسان کو آپ کی ذات سے اور آپ کی ذات کو انسان
کی ذات کے ساتھ کوئی مماثلت و مشابہت نہیں دے سکتے
بلکہ آپ کی ذات مرتبہ الانیت و لبشریت سے تجاوز کر چکی ہے
اور مجرد لبوبیت کو پہنچ کر لبیس الوجود الا هو کہتی ہے۔

پس اسی وجہ سے امید وار ہوں کہ زمین و زمان
ذات عالی کی برکت سے خالی نہ ہو جائے۔ اے شاہ
رستہ قدرت آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہو علی
کل شیئی قدیر کا انفاذ و توفیق آپ کے نام سے ہے۔

و منیت النساں والنساہاں در زیر حکم و با
 باید واد بلکہ می توان کہ بیک چشم زدنی ہزار
 ہزار و با و محن و بلا و استقام و آفات و
 اموات از سر وقت ایشان مندرج کنی ،
 شاہ گفت لے ہمایوں آ رہے راست است
 چوں سمند عزیمت بمیدان لامکاں جولان
 دہم و بدرجہ قرب قاب قوسین او ادنی
 لاحق شوم و از حق جل و علی درخواست
 نمودہ دریں کہ مخرج باد و با باشد سد کم
 پس اختیار بدست من است اگر خواہم
 خیمہ اقامت ہم نمایم در صحن قرب لامکاں
 زخم و یا بر اشہب رجعت سوار شدہ بر تو
 رسم الحق وعدہ من بتو ہمین است کہ ازاں
 جاناخت و باخت نمود ، بار دیگر چشمہائے
 مریدان و معتقدان خود منور گردانم و چوں
 این چنین در عالم فاش منتشر شد کہ شاہ
 حمایت پناہ حمل گراں بار و با بر ذات
 شریف و نفس لطیف خود اختیار فرمودہ عنایت
 عزیمت بسوئے عالم بقا معطوف گردن نیخوابد
 صد شیر و کبیر بزنا و پیر جوق در جوق طائفہ طائفہ
 از محبان و مخلصان و ہم جلیسان و مریدان
 و خادمان و طالبان بر درگاہ عالی حاضر شدہ

پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان و انسانوں کی راحت و
 خوشحالی اور امن کے لئے اپنے آپ کو دبا کے ماتحت
 کر دیں۔ بلکہ آپ کی ذات سے یہ ممکن ہے کہ چشم ندوں
 میں ہزاروں بلائیں و مصیبتیں اور آفاتین انسانوں
 کی اموات اسی وقت ہو سکتی ہیں۔

شاہ نے فرمایا 'اے سلیم ہمایوں' ہاں یہ سچ
 ہے جب میں عزیمت کے گھوڑے کو میدان لامکاں
 میں دوڑاؤں قاب قوسین او ادنی کے قریب
 ہو جاؤں اور حق جل و علا سے درخواست کر کے
 اس باد و با کو روک سکوں۔ پس اختیار میرے
 ہاتھ میں ہے اگر چاہوں تو میں قرب لامکاں کے
 صحن میں خیمہ زن ہو جاؤں یا پھر واپسی کے گھوڑے
 پر سوار ہو کر تم تک پہنچوں۔ یقیناً میرا وعدہ تمہارے
 سے یہی ہے کہ دوبارہ مریدوں اور معتقدوں کے
 آنکھوں کو روشن و منور کر دوں۔ یہ بات جب اہل عالم
 پر آشکارا ہوئی کہ شاہ حمایت پناہ اس و با کے
 گراں بار بوجھ کو اپنی ذات شریف و نفس لطیف
 پر محمول فرماتے ہوئے عالم بقا کی جانب اپنے ارادے
 کی نگام کو پھیرنا چاہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں
 چھوٹے بڑے جواں بوڑھے مجاہدین و مخلصین
 مریدین و خادمین حاضر ہو کر آہ و ناری کرتے
 ہوئے کہنے لگے اے اجسام عالم کی روح چشم بنی آدم

از الحاح تمام گفتن گرفتند اے روح اجساد عالم
و اے روشنی بخش چشم بنی آدم، امیرِ عالم
کہ ماہنگناں را فدائے ذات خود نموده عوض
آن در زیر باد و بابسپری و سایہ حمایت و حرست
خود از سر وقت جہانیاں باز گیری چوں آنحضرت
الحاح و زاری ایساں استماع فرمودے انواع
انواع تقویت گوئے گوئے دلاسا بدیشان دے
و با عادیہ و ارجاع خود مستظہر گردانیدے۔
چوں برس روزے چند بگذشت اتفاقاً گنبد
حکم محکم و امیر مہرم و با صیاد قضا در طول
و عرض اقا لیم گستر دن آغاز کردہ ہزاراں
ہزار لاشہ و اجساد بی نوع انسانی کشاں
کشاں در صحن عدم و میدان فنا انداختن
قریہ بقریہ شہر شہر محلہ محلہ بادے از
قہر چنناں و زید کہ خفتہ خفتہ و نشستہ
نشستہ استادہ استادہ بواسطہ الم و مرض
جاں از قفس وجود پریدن گرفت و بیج
محلہ و خانہ نبود کہ از اں جادو و قنا و قنات
بر نیامد، اتفاقاً ایں خبر وحشت اثر در خدمت
اں سرور جمعہ رفع نمودند کہ شاہا بر حکم اعلام
آنحضرت تذبذب و یا در چہار سوئے اقلیم
چناں در وزید نست عجیہ نیست کہ عنقریب

کو روشنی بخشنے والے ہم آپ کی ذات سے یہ
امید رکھتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کی خاطر اپنے آپ
کو اس وبا کے ماتحت نہ سوئیں گے اور اہل جہاں
کو اپنی حمایت و حفاظت سے محروم نہ کریں گے۔ جب
شاہ نے ان لوگوں کی آہ و زاری سنی تو مختلف
طریقوں سے ان کو دلاسا دیا اور اپنی واپسی کا
ارادہ ظاہر فرمایا۔

اسی طرح چند دن گزرے تو اتفاقاً
حکم محکم و امیر مہرم کی جاں قضا و قدر
کے شکاری نے دنیا کے اطراف و اکناف
پر بچھانا شروع کر دیا جس سے ہزاروں
بنی نوع انسان آہستہ آہستہ صحن عدم اور
میدان فنا میں گرنے لگے۔ قریہ بقریہ، شہر
بشہر محلہ محلہ قہر کی ہوا ایسی چلنے لگی
کہ سوتے بیٹھتے اٹھتے اس مرض کی شدت
کو تاب نہ لاکر ارواح انسان قفس عنصری
سے پرواز کرنے لگیں۔ کوئی محلہ کوئی گھر
ایسا نہیں رہا جہاں سے فنا کا دھواں نہ اٹھا
ہو اور اموات واقع نہ ہوئے ہوں۔ اتفاقاً
تمام لوگ اس خبر وحشت کو آپ سرور کی خدمت میں
پہنچائے، کہنے لگے شاہا! اللہ کے حکم سے پوری دنیا
میں ایسی تند و تیز دیا چل رہی ہے کوئی تعجب

نہیں کہ عمق ریب اس زمانے کے تمام بنی آدم ہلاک ہو جائیں اور نسل انسانی سے تو والد و تناسل کا رشتہ ہی منقطع ہو جائے۔

الغرض آنحضرت ان نفرت آمیز باتوں کو سننے کے بعد اپنے مریدوں میں سے ایک مرید کو جو فن معماری میں بے نظیر تھا اس کو بلا کر یوں فرمایا اے مرید عقیدت والے چاکر دست ہنرمند فلاں مقام پر فلاں وقت و تاریخ کے لئے ایک قبر جلدی تیار کرو۔

و مار روزگار بنی آدم پر آوردہ رشتہ تو والد و تناسل از اینکے ابوالبشر منقطع گرداند۔

الغرض آنحضرت بعد از اصفائے این مقولہ بر نفرت شخصی از مریدان خود را در حرفت معمارسی نظیرے نداشت طلبیدہ چشیں فرمود کہ اے مرید عقیدت مند و اے چاکر دست ہنرمند بزودی کن فلاں جا و فلاں زمین در فلاں وقت و تاریخ قبرے بدیں نوع۔

ناظرین چودھواں خارقہ بہت طویل ہے اس لئے آپ کے وصال کا بیان انشاء اللہ اگلے شمارے میں پیش کیا جائے گا۔

مکتوبات

حضرت

الغزینیہ
قدس

قلم ویلور

سالك مسالك شریعت و طریقت واقف مراقف
معرفت و حقیقت حاج الحرمین الشریفین حافظ
القرآن المبین حضرت مولانا شیخ عبد اللطیف
المعروف بہ شاہ محی الدین قادری نقوی المشہور بہ
حضرت قطب ویلور قدس سرہ نے بعض غلطیوں کی تصحیح کے نام
پند نصیحت اور حکمت و مواعظ سے بھرپور مکتوبات روانہ فرمایا تھا جن
میں سے تین قلمی مکتوبات کا ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے۔

پہلے مکتوب میں محمد علاؤ الدین صاحب مہکری کی جو ان
سال دختر کی وفات پر تعزیت ادائی کے بعد نصیحت فرما رہے ہیں کہ

مقبول بندہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر فعل سے راضی ہو۔ اب تو یہ وہ وقت ہے کہ دعا اور فاتحہ کے ذریعہ مرحومہ کی اعانت اور
امداد کی جائے۔ وفات یافتگان زندوں کے استغفار اور صدقہ کے شدید محتاج رہتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ صدقہ اور
استغفار رسم عبادت کی بنیاد پر نہیں بلکہ شریعت کے طریقہ پر کریں۔

اور دوسرے مکتوب میں جناب محمد امام الدین صاحب مہکری کے قاضی ہوجانے کی خبر سن کر مکتوب الیہ سے یوں
مخاطب ہیں۔ خود کو پابند شریعت کرتے ہوئے عدالت کو مقدمات شرعیہ کی تنقید و نقاد کے لئے ایک بہترین پہاڑ سمجھیں۔ اگر ایسا نہ
کرے تو عہدہ قضا کو ایک بڑی بلا سمجھو۔

اور تیسرے مکتوب میں مولانا حسن شریف المعروف بہ شاہ علی قاضی شکر بگلو کو نہایت لطیف پیرایہ میں یہ ہدایت
اور تاکید فرمائی ہے کہ سعادتمند اور خوش بخت قرار دئے جانے کا مستحق وہی شخص ہے جو اسلام کے اس دور غربت و اجنبیت میں مرد و بچہ دونوں
کا قلع قمع کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متروکہ سنتوں کو زندہ کرے اور نماز و سلام ربانی ہے تبدیل ارکان اور جمعیت و عبادت
کے ساتھ ادا کرے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت موصوف نور اللہ مرقدہ و قدس سرہ العزیز کی تحریرات سے خلق کثیر کو نفع پہنچائے

امین، بحاجہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ و تخیص:- مولوی حاشیہ الحق قریشی ادھونی

استاذ دارالعلوم لطیفیہ - ویلور

مکثوب بنام محمد علاؤ الدین صاحب فہری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوة اور سلام سنت خیر البریہ کے بعد
خاطر کرم مآثر پر واضح ہو کہ ان مصیبتوں کے دنوں میں
آپ کی صاحبزادی اہلیہ سید نجم الدین صاحب قادری
کی وفات کا واقعہ اس مسکین کی کانوں تک پہنچا اور اضطراب
قلب کا باعث بنا۔ ایسی جواں سال دختر کی رحلت
آپ کے قلب پر کس قدر نشتر لگے ہوں گے انا اللہ وانا
الیہ راجعون ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے
قضا و فیصلہ سے راضی ہیں آپ بھی راضی ہو جائیں۔
مقبول و محبوب بندہ وہ ہے جو اپنے مولا
کے فعل سے راضی رہتا ہے اور وہ شخص جو اپنی رضا
کے تابع ہے خود کا بندہ ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے۔ وقایا فتنگان
زندوں کے استغفار کے شدید محتاج رہتے ہیں اور
جب زندے مردوں کے لئے مغفرت طلب کرتے
ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے پہاڑ ان کی قبروں
میں داخل فرماتا ہے۔

لہذا اب یہ وہ وقت ہے کہ دعا اور فاتحہ
کے ذریعہ مرحومہ و معفورہ کی اعانت اور امداد

کی جائے اور اس بات کا لحاظ رکھیں کہ صدقہ اور
استغفار شریعت کے طریقہ پر ہو۔ اور رسم و عادت کی
بنیاد پر کوئی کام نہ کریں۔ اور دنیا والوں کے پاس
دلیحاظ اور کسی ملامت گر کی ملامت کو نظر انداز نہ
دیں کیونکہ یہ چیز موت کے بعد مفید اور کار آمد نہیں
ہے۔ وہاں تو صرف خالق کے ساتھ معاملہ ہے۔

اور اس بات سے بچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی
کے خلاف وقت اور مال و دولت صرف ہو اور سر پر
گناہ لازم آئے۔

زردادن و در دسرخسیدین
از عقل آخرت اندیش دور باشند

روپیہ خرچ کرنا اور در دسرمول لینا یہ کام آخرت کا
خیال رکھنے والی عقل سے دور ہے۔

ہرگز ماسوئی کا غم دل میں آنے نہ دیں کیونکہ یہ چیز
باطن کو تیرہ و تار یک کر دیتی ہے اور جب بھی کوئی خوف
ناک واقعہ یا کدورت باطن میں رونما ہو تو قل اعوذ
برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا
کرے۔ یہ سورتیں اس قسم کی کدورتوں کو دفع کرنے
میں بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے احسان اور لطف کرم
بے ہم کو اور سارے مسلمانوں کو جادۂ شریعت پر
استقامت کی عزت عطا فرمائے اور گوناگوں تعلقات

محفوظ اور باز رکھے جو قیاد پذیر ہیں اور قبر میں ساتھ
دینے والے نہیں ہیں۔

تائید غیبی تمہارے ساتھ رہے تم جہاں کہیں رہو۔
مکتوب بنام محمد امام الدین صاحب مہکری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوة اور ابلاغ سلام و دعوات کے بعد
خاطر محبت ذخائر پر واضح ہو کہ آنے والے لوگوں کی زبانی
اور مخدومی محی الدین علی خان صاحب مہکری کے خط سے
آپ کے دوہی قضا کی خدمت پر تقرری کی اطلاع پہنچی۔
آنجناب کے عہدہ قضا پر فائز ہونے کے بعد
سے خطوط یک قلم موقوف ہو گئے ہیں یہاں تک کہ خان
صاحب ممدوح کے خطوط جو آپ کے خط سے لکھے ہوئے
ہوتے ہیں ان خطوط میں سلام تک متروک ہے۔ نامہ و
پیام کا ذکر ہی کیا معلوم ہوا کہ خدمت قضا ہم فقیروں
کی محبت اور یاد سے باز رکھتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے محلہ والوں کی چپہ
اونٹنیوں کا دودھ دوھا کرتے تھے۔ جب مسند خلافت
پر متمکن ہوئے تو دودھ دوھنے سے کنارہ کشی کو روا نہیں
رکھا، تو آنجناب مسند قضا پر جلوہ افروز ہونے کے بعد
کیسے ہم فقیروں کی یاد کو روا نہیں رکھتے ہیں۔

سے محبت آثار۔!

ع ازہر چہ می رود سخن دوست خوشتر است
دوست سے متعلق جو بھی بات چیت ہو وہ خوشتر ہے۔
چند باتیں جن سے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے
خان صاحب ممدوح کے مکتوب میں درج ہیں۔ ان کو
اپنے لئے دستور العمل بنالیں اور خود کو شریعت کا پابند
مقید رکھیں۔ عدالت کو احکام شرعیہ کے نفاذ کے
لئے بہانہ سمجھیں اور اگر ایسا نہ کر سکے تو مسند قضا
کو بڑی بلا سمجھیں۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ بہت سے عزت
مند افراد قضا اور فیصلہ کے دن ذلیل و خوار ہونگے
اور بہت سے لوگ جو دنیا میں ذلیل اور بے اعتبار رہے
اُس دن درجہ اعتبار اور عزت کے مقام پر ہوں گے۔
اللہ سے اُمید ہے کہ وہ ہمیں اور ہمیں عزت
و وجاہت اور بے ثبات دنیا کے امور کا پابند و قیدی
نہیں بنائے گا اور کامیاب عزت اور دائمی اخروی اعتبار
و مقام سے مشرف فرمائے گا انہ قریب مجیب بلا شبہ
رب تعالیٰ قریب ہے اور دعا سننے والا ہے۔
تم جہاں بھی رہو خدا کے الطاف و عنایات
تمہارے ساتھ رہیں۔

.....

مکتوبِ مولانا حسن رفیع

شاہ علی صاحب قاضی لشکرنگلو

حمد و صلوة اور سلام و دعاؤں کے بعد
خاطر شریف پر واضح ہو کہ ۱۶ شعبان ۱۴۰۳ھ کا
عنایت نامہ جو کمال لطف کرم سے اس فقیر کے نام تحریر
کیا گیا۔ وہ اور مسائل مستفسرہ کے کاغذات مخلصی حفظ
مرضی کی معرفت پہنچے مسائل شرعیہ کے استفسار سے
دل کو خوشیاں حاصل ہوئیں الحمد للہ علی ذالک۔
اس دور غفلت نشاں میں کون ایسا شخص ہے
جو مسائل شرعیہ کے متعلق استفسار کرے اور احکام شریعت
کی تنفیذ اور امور ملت کی ترویج کرے۔

اے افسوس بہت سے لوگوں نے کتاب و سنت
کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیا ہے۔ اگر کسی کو یا اس
کے بیوی بچوں کو سمجھ و حسرت بات کہی جائے تو اپنی
جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں لیکن اللہ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر جان دینے کی کیا بات
ہے ایک سخت بات سننا بھی گوارہ نہیں ہے۔

عج و اے نہ یکبار کہ صد بار والے

افسوس ایک بار نہیں بلکہ سینکڑوں بار افسوس
ایسے زمانوں میں مسائل شرعیہ کا جو استفسار کیا گیا اس

سے بہت خوشی ہوئی معلوم ہو کہ شریعت مطہرہ آپ کے
باطن میں بھی جاگزیں ہے۔

عج از کوزہ بردوں ہمیں تراود کہ دروست

کوزہ سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس کے اندر ہے۔

اللہ تعالیٰ امتہاں درمہارے ہر کام میں خیر و برکت
عطا فرمائے۔ آمین۔

میسکین قلبت فرصت کی وجہ سے مسائل کے جواب
لکھنے سے اب تک قاصر رہا اور جانے والے لوگوں کی عجلت
کے سبب جوابات کا مسودہ بغیر نظر ثانی کے مبیقہ کر وا کر
روانہ کیا گیا ہے اور اپنی صوابدید کی بنا پر سوالات میں قلمی
کمی بیشی بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ غلط و نسیان
سے عفو فرمائے گا ربنا کا احتمالنا مالاً طاقتہ لنا بہ۔
اے سعادت آثار !

آج وہ دور ہے کہ اسلام انتہائی ضعیف و غربت اور
اجنبیت کی منزل میں ہے اور یہ ایسا زمانہ ہے کہ حقوڑا
عمل بھی اجر جزیل کے عوض میں مقبولیت کے مقام کو پہنچتا
ہے مسلمان غربت اور اجنبیت کے مقام میں ہیں۔ جیسا
جیسا زمانہ گذرنا رہیگا اور بھی غریب تر ہوتے جائینگے۔

اس دور غربت و اجنبیت میں سعادت مند
شخص وہی ہے جو پھیلی ہوئی بدعتوں میں سے کسی ایک
بدعت کو بھی مٹائے اور منہ و کوسنتوں میں سے کسی ایک
سنت کو بھی زندہ کرے اور پیچ و قہہ نمازیں جو سلام پائی

ہیں تعدیل ارکان کے ساتھ سکون قلب اور جماعت سے ادا کرے کیونکہ صف بستہ سلام کیا حاکم حقیقی اور کیا حاکم مجازی دونوں کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہے اور موجودہ لذتیں جو کہ فنا پذیر ہیں اور قبر میں ساتھ دینے والی نہیں ہیں ان سے فریب نہ کھائے اور موت کی یاد اور آخرت کی ہولناکیوں کو پیش نظر رکھے۔

کار این است وغیر این ہمہ بیچ

کرنے کا کام یہی ہے اور اس کے سوا سب بیچ ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اس غیر مفید دنیا کی گرفتاریوں سے جو آخرت میں کار آمد نہیں ہیں دور رکھے اور جادہ شریعت پر استقامت کی توفیق اور آخرت کے ثمرات حاصل کرنے کا شرف بخشے۔ آمین۔

تم جہاں بھی رہو خدا کی نصرت ساتھ ہے۔

— ..... —

بیک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
قدوة السالکین حضرت مولانا کرن الدین شاہ ابوالحسن رحمہ اللہ
سے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بابا صاحب چشتیہ سال تک ریاضت و مجاہدہ کیا ایک روز اتف غیب
نے آواز دی کہ لے فرزند! میں تمہیں مقام کن فیکون عطا کیا تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ العالمین! میں نے یہ ریت
مقام کن فیکون کے صلہ کرنے کے پس جاؤں میں ملوں گا۔ چنانچہ سب پر ایتہ ربی حضرت قطب الدین بختیار کاکی
تومیر سے کسی عارف بنا۔ سے کے پس جاؤں میں ملوں گا۔ چنانچہ سب پر ایتہ ربی حضرت قطب الدین بختیار کاکی
دامن کو گھر مقصود سے بھر دیا مقصود پا جانے کے بعد
بابا صاحب نے فرمایا میں نے چشتیہ سال لا حاصل عمر
ضائع کر دی۔
محبوبہ رسالہ قریبی

حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی

ترجمہ از شاہی بیاض:
مترجم مولوی محمد البوکر طلیاری لطیفی
استاذ دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دیوار

پیشکش: سید علی قادری عرف اشرف جہان آبادی

سنبھالنا پڑا اور آپ امور سلطنت سے بیزار تھے۔ بچپن ہی سے آپ کا دل خدا کی طرف مائل تھا اور اکثر اوقات حضرت شیخ زکین الدین علاؤ الدولہ سمنانی اور دیگر مشائخ کرام کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ امور سلطنت آپ کے مذہبی کاموں میں دخل انداز نہیں تھے۔ فرائض و واجبات اور نوافل کی ادائیگی، یہاں تک کہ مشائخ کے آداب بھی آپ سے متروک نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا قلبی اضطراب بڑھتا ہی رہا اور امور سلطنت میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا۔

ایک رات حضرت علیہ السلام کو دیکھا آپ نے فرمایا ابھی آپ کے ذمہ امور سلطنت باقی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو بے واسطہ زبان کے دل میں پیوست فرمائیں، نفس کو سچا پننے کی کوشش میں لگے رہیں۔ انہیں امور کی انجام دہی میں دو سال گزر گئے۔

اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے بھی چندا ذکر کی اجازت سے

مملکت دنیا و دین کے سلطان، ارباب یقین و عرفان کے سردار، غوثِ وقت حضرت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ذات زلزلے میں بے نظیر حساب بلند ہمت جن سے بے حساب کرامات ظہور پذیر ہوئیں۔ آپ حضرت شیخ علاؤ الحق والدین بگالی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔

مصنف لطائف اشرفی: فرماتے ہیں کہ آپ کے والد بزرگوار سلطان ابراہیم سادات نور بخشیہ سے تھے۔ نیز سمنان پر آپ کی حکومت تھی۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی مادہ زاد ولی تھے۔ علم لدنی کے تمام اسرار و رموز کو آپ پر متکشف کیا گیا تھا۔ ایک سال میں قرأت سبعہ کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر سات سال کی تھی۔ چودہ سال کی عمر میں مروجہ علوم منقول و معقول کی تکمیل فرمائی۔ ان ہی دنوں آپ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ اور ارکان دولت و سلطنت کی کوشش سے حکومت سمنان کا بار آپ کو

سے مشرف فرمایا۔ اس میں سات سال گزر گئے۔ اتفاقاً رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں شب قدر کو جاگ رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ کی آرزو کی تکمیل ہوئی۔ اب ترک سلطنت کا وقت آگیا ہے۔ دوست کا وصال چاہتے ہو تو اٹھو! اور ہندوستان کا رخ کرو۔ وہاں پیر حق حضرت شیخ علاؤ الدین تمہارے منتظر ہیں۔

چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کار و بار جہاں سے دستبردار ہوئے اور اپنے چھوٹے بھائی سلطان محمد سے ترک سلطنت کا ارادہ ظاہر فرمایا اور انہیں کو سلطنت بعد پند و نصائح کے سونپ دی اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ بیگم (جو حضرت خواجہ احمد بسوی کی اولاد سے تھیں) سے رخصت چاہی۔ والدہ صاحبہ نے اپنے دل بند عزیز کو خوشخبری سنائی کہ بیٹا! ابھی تم پیدا نہیں ہوئے تھے کہ روحانیہ خواجہ احمد بسوی نے مجھے یہ بشارت سنا دی تھی کہ اے خدیجہ! تمہیں ایک فرزند پیدا ہوگا جس کی ولایت اور نور ہدایت سے عالم کی گمراہی اور تاریکی دور ہو جائے گی۔

اب وہ وقت آگیا ہے۔ جاؤ خدا مبارک کرے میں اپنا حق تمہیں بخشی ہوں اور تمہیں خدا کے حوالہ کرتی ہوں۔ چنانچہ تیس سال کی عمر میں پورے کمال عزم و ہمت کے ساتھ ملک سمنان سے باہر نکلے۔

ازراہ شفقت و اکرام حضرت شیخ علاؤ الدولہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہمراہ کچھ دور چلے اور چند وصیتیں فرما کر رخصت فرمایا۔ ان کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ اکثر احباب سمرقند تک رخصت کرنے کے لئے آئے اور واپس چلا گئے۔ یہاں سے آپ تنہا خطہ ادب تشریف لے گئے اور وہاں حضرت محمد دوم جہانیاں سید جلال بخاری سے مشرف ملاقات و صحبت پائی اور مقام قطبیت و غوثیت کی نعمت سے مستفیض ہو کر دہلی پہنچے۔ اور مشائخ چشت کی زیارت سے بہرہ ور ہوئے۔ اسی سفر میں آپ بہار تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شیخ شرف الدین سیحی بیری کی نماز جنازہ پڑھائی۔

اس کے بعد آپ اپنے شیخ و مرشد شیخ علاؤ الحق کی ملاقات کے لئے بنگال روانہ ہوئے۔

آپ سمنان سے نکل کر منزل مقصود تک پہنچنے کے درمیان حضرت خضر علیہ السلام نے ستر مرتبہ شیخ علاؤ الحق علیہ الرحمہ کو آپ کے سمنان سے نکلنے کی خبر پہنچائی۔ چنانچہ جب آپ بنگال کے قریب پہنچے تو شیخ علاؤ الحق اصحاب و مریدین کے ساتھ آپ کے استقبال کے لئے آسموجود تھے۔ توجہ باطنی سے آپ کو پہچان لیا۔

سکھاسن سواری (جو حضرت شیخ انی سرلج قدس سرہ سے آپ نے پائی تھی) میں پورے کمال شفقت و مہربانی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر حضرت اشرف قدس سرہ کو بٹھایا۔

اور خود دوسرے ایک سکھاسن میں بیٹھ کر شفقت و مہربانی کے ساتھ سفر کے احوال پوچھتے رہے۔ اور اپنی خانقاہ لے گئے۔ خادم نے شربت اور روٹی پیش کی جس میں سے چند ٹکڑے آپ نے تناول فرمایا اور اس کے بعد حضرت اشرف کو پیش کیا اور چند پان بیٹے اپنے دست مبارک سے بنا کر موصوف کو عنایت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت اشرف کو حجرہ میں لے جا کر شرف ارادت سے نوازا اور حشمتیہ اوراد و اشغال کی تلقین فرمائی۔ اور اپنا خاص لباس پہنایا۔ اس وقت حضرت کی عمر ۲۷ ستائیس سال تھی۔ وہیں ایک فرحت بخش پاک صاف جگہ متعین فرما کر قسم قسم کی صوری و معنوی مہربانیاں کیں۔ چھپچھپ مکمل چار سال تک حضرت کی خدمت میں رہ کر ریاضات و مجاہدات اور تربیت کی تکمیل فرمائی۔ انہیں دنوں میں آپ کے شیخ آپ کو ایک لقب سے نوازنے کے لئے ایک حجرہ میں مراقب ہوئے تو چاروں طرف آواز آئی "سید اشرف جہانگیر"۔

اس دن سے آپ کو سید اشرف جہانگیر کہلانے لگے۔ یہ لقب سن کر حضرت جہانگیر نے فی البدیہہ یہ شعر کہا:

مرا از حضرت پیر جہاں بخش

خطاب آمد کہ لے اشرف جہانگیر

کنوں گیرم جہاں معنوی را

کہ فرماں آمد از شاہم جہانگیر

جہاں کو بخشنے والے حضرت پیر سے مجھ کو یہ خطاب ملا کہ "لے اشرف جہانگیر" اب میں جہاں معنوی پر حکومت کروں گا۔ اس لئے کہ میرے شاہ کا فرمان ہے جہاں پر حکومت کروں۔

اس کے بعد خواجگان حشمت کے خلافت کی نعمت سلطان المشائخ کے خرقہ خاص کے ساتھ (جس کو شیخ انجی سراج قدس سرہ سے آپ نے بنایا تھا) اور تمام پیروں کی امانت آپ کو عطا فرما کر دیار جوئیور کے لئے صاحب دلایت بنایا گیا اور آپ کو ٹہرنے کے لئے کچھوچھ مقام متعین فرمایا۔ نیز ایک علم و نشان اور نقادہ بھی عنایت فرمایا۔ پھر وہیں آپ کی خدمت میں دو سال گزارے۔ اس کے بعد یہ بات مقرر ہوئی کہ آپ کو جوئیور جانا ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے شیخ و مرشد کے سامنے یہ معروضہ پیش کیا کہ اس دیار میں ایک شیر ہے اس کے ساتھ ہمارا بھٹا کیسے ہوگا۔ (اس شیر سے مراد حضرت شیخ حاجی چراغ ہند سہری خلیفہ حضرت شیخ زکریا الدین ابوالفتح ملتان ہیں جو ظفر آباد میں سکونت فرماتے) تو حضرت نے مراقبہ کیا اور فرمایا وہ شیر تمہیں کچھ نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہاں ایک بچہ تمہارا مرید ہوگا۔ وہ خود اس شیر کو سنبھال لیگا۔ اس بچے سے مراد حضرت شیخ کبیر ہیں۔ جو حضرت اشرف جہانگیر سے ملاقات کے بعد آپ کے معتقد اور مرید بن گئے۔

اس کے بعد آپ اپنے شیخ سے اجازت لے کر

جو نور شریف لے گئے۔ جب آپ راستہ میں قصبہ منیر پہنچے تو سید شیخ شمس الدین اودھی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ سفر کے وقت آپ کی یہ عادت رہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ دنیاوی علائق و ساز و سامان لے جاتے تھے جس میں گھوڑے، اونٹ، خدمت گار و معتقد اور بھی مختلف قسم کے ساز و سامان ہوتے، جوں ہی شیخ شمس الدین نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو حیرتہ فرمایا:

”در ویشی کو ان دنیاوی علائق سے کیا ضرکار؟“
حضرت سید اشرف جہانگیر کے دل روشن پر یہ بات عیاں ہوئی تو آپ نے جواباً حضرت ابوسعید ابوالخیر کا یہ جملہ ارشاد فرمایا:

”بیخ و طولیہ در گنج زده ام نہ در دل“
قصبہ منیر سے آپ آہستہ آہستہ قصبہ محمد پور کو پہنچے اور وہاں قیام فرمایا۔ یہاں اس قصبہ کے اطراف و اکاف سے علماء آپ سے ملنے آتے اور قسم قسم کے علمی مباحث پر گفتگو فرماتے۔ اس اثنا میں خلفائے راشدین پر بھی گفتگو ہوئی تو حضرت سید اشرف جہانگیر نے سنی عقیدہ کے مطابق خلفائے راشدین کے فضائل و مناقب بیان فرمایا۔

نیز آپ نے کہا مناقب خلفائے راشدین پر میں نے ایک رسالہ بھی ترتیب دیا ہے۔ اس پر سب نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کی ایما پر آپ کے خادم مولانا حسین نے رسالہ پیش کیا۔ تمام علماء نے اسے دیکھا۔ اس

رسالہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب میں قدرے زیادتی کی گئی تھی۔ اس پر بعض علماء شدت کے ساتھ بحث و اعتراض کرنے لگے تو حضرت سید اشرف جہانگیر نے مختلف معقولی و منقولی دلائل پیش کیا۔ لیکن غلبہ تعصب کی وجہ سے علماء اپنی ضد پر قائم رہے سمجھوں نے بالاتفاق آپ کو رفض سے منسوب کیا اور آپ کے رافضی ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے ایک جمعہ میں نماز کے بعد جمع ہو کر آپ کے خادموں کو ستانا شروع کیا۔

اس رات ایک اشنمذ عالم سید خان نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ سید اشرف جہانگیر وہ نہیں ہیں جو تم لوگ سوچ رہے ہو۔ تم لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ تم لوگ ان کے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے۔ اگر تمہیں دونوں جہاں کی بیہودی مقصود ہے تو توبہ کرو اور ان سے معذرت چاہو۔

سید خان نے صبح سویرے حضرت سید خانی کی خدمت میں حاضری دی اور آپ کے قدموں میں سر رکھتے ہوئے معذرت طلب کی اور کہنے لگے جناب والا آپ کچھ تردد نہ فرمائیں۔ ان علماء کا جواب میں خود دوں گا۔

دوسری جمعہ اسی طرح لوگ جمع ہوئے اور استفتاء پیش کیا گیا۔ سید خاں نے استفتاء ہاتھ لیا اور لوگوں

سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو حضرت پر یہی اعتراض ہے تاکہ آپ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح میں زیادتی کی ہے۔ لوگوں نے جواب دیا۔ ہاں۔ سید خاں نے کہا۔ یہ اعتراض غیر سید پر ہو سکتا ہے سید پر نہیں کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی تعریف میں زیادتی کرے تو جائز اور درست ہے اس پر علماء نے اس دلیل کی سند مانگی۔

سید خاں نے کتاب جامع العلوم سے یہ عبارت دکھائی کہ الناس ابتداءً والوالدین ولا یبطل الوجل علی حب ابویہ و بعد چھا لوگ اپنے ماں باپ کی اولاد ہے ان پر ملامت کرنا ٹھیک نہیں جبکہ وہ ماں باپ کی محبت یا مدح کریں۔

یہ جماعت اس عبارت کو سن کر دم بخود رہ گئی۔ اور آخر ہر ایک نے عذر پیش کیا۔ حضرت اشرف نے غلصین کے حق میں وصالے خیر فرمائی۔ نیز سید خاں کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ نے ان کو چار اولاد ہونے کی بشارت دی اور فرمایا ان میں سے ہر ایک عالم و فاضل ہوگا اور یہ لوگ اپنے زمانہ میں دوسروں پر بیعت لے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ طفر آباد پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے قسم قسم کی نیازیں اور عقیدتیں پیش کیں۔ ایک روز چند مسخروں نے بعض حاسدین کے اشارے پر ایک شخص کو کفن پہنا کر چار پائی پر مردہ کی طرح پیش کیا اور رونا پلانا شروع کیا اور درخواست کی اس جنازے

کی نماز درویش حضرات ہی پڑھائیں۔ آخر کار حضرت کا انکار ان کے اصرار میں منہم ہو گیا۔ غیرت کے خیال سے حضرت سید اشرف جہانگیر نے اپنے مریدین میں سے ایک کو حکم دیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ کرو۔ ایک مرید آگے بڑھا اور صرف تکبیر کہی تھی کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ان مسخروں کا منصوبہ تھا کہ جب نماز شروع ہو جائے تو اشارہ کرتے ہی مردہ زندہ اٹھ کھڑا ہو جائے تاکہ لوگوں کے سامنے شرمندہ کریں۔ تکبیر کے بعد کئی اشارات مردہ کو کئے گئے ہرگز وہ اٹھ نہ سکا۔

جلیل کلام اس خارقہ کا شور و غل پورے قصبہ اور اس کے اطراف و اکفاف میں پھیل گیا اور بے حساب لوگ آپ کی خدمت میں آئے رہے۔ بحیرہ کی زیادتی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ شیخ حاجی چراغ ہند کو یہ واقعہ ناگوار خاطر گذرا۔ انہیں دنوں شیخ کبیر سرہر پوری نے تحصیل علوم سے فارغ ہونے کے بعد کسی مرشد کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کا ارادہ کیا تو اسی رات خواب میں ایک نورانی چہرہ کو مرید بناتے ہوئے دیکھا تو شیخ کبیر نے اپنے دل میں سوچا کہ اس دیار میں شیخ حاجی چراغ ہند کے سوا تو کوئی بزرگ نہیں ہے۔ صبح بیدار ہوئے اور شیخ حاجی چراغ ہند کے پاس تشریف لے گئے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ وہ صورت نہیں ہے جو خواب میں دیکھی تھی تو واپس چلے آئے۔ پھر حضرت سید اشرف جہانگیر کی شہرت سن کر آپ کے پاس گئے صورت

دیکھتے ہی پہچان گئے اور آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔
 فوراً مرید ہو گئے۔

اس واقعہ کے بعد شیخ سمنان حضرت اشرف نے
 اپنے مریدین و مصاحبین سے فرمایا۔ یہی وہ بچہ ہے جو اس
 ولایت کا مشیر ہے۔ میرے پیروم رشد کے فرمان کے مطابق
 میں ان ہی کا انتظار کر رہا تھا۔

القرض اس ارادت و بیعت کا واقعہ جب حاجی
 چراغ ہند کو معلوم ہوا تو انہیں ناگوار گذرا حضرت اشرف
 جہانگیر فرماتے ہیں۔ چراغ ہند کی یہ ناراضگی ان کے لائق
 نہیں تھی۔ یہ ان کی بشریت کا قصور تھا جو ابھی تک ان
 میں موجود رہ گئی۔ اس ناراضگی کے سبب حاجی چراغ ہند
 کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ کبیر جوانی میں مرے۔

جب حضرت کبیر اور حضرت سید اشرف کو حضرت
 چراغ ہند کی خفگی اور اس کلمہ کا علم ہوا تو آپ نے
 حضرت کبیر سے فرمایا۔

”اے کبیر! غم مت کھاؤ کہ کبیر پیر بوڑھا ہو کر
 مر گیا۔ تم بھی کہہ دو کہ پہلے ان پر حکم قضا جاری ہو گا۔
 غرض اس طرح دونوں بزرگوں کا فرمان صحیح
 ثابت ہوا۔ پچیس سال کی عمر میں حضرت کبیر پر بڑھاپے
 کے آثار نمودار ہو گئے۔ جوانی میں پیری کا ضعف بڑھ گیا۔
 اور جلد وفات پا گئے۔

اور شیخ کبیر کے انتقال سے پانچ سال پہلے شیخ

حاجی چراغ ہند کا وصال بھی ہو گیا۔

اس کے بعد آپ وہاں سے جو پور پہنچے شہرت عظیم
 آپ کو ملی۔ حاکم جو پور آپ کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔ نیاز
 و عقیدت کا سلسلہ جاری رکھا اور آپ کی صحبت سے
 بہرہ ور ہوا۔

نیز قاضی شہاب الدین آپ کی شہرت اور فیضان
 کو سن کر آپ کے معتقد ہوئے اور آپ کی خدمت میں پہنچے
 گئے۔ اپنی تمام تصنیفات کو حضرت اشرف جہانگیر کے پاس
 اصلاح کے لئے دئے۔ آپ نے چند مقامات پر اصلاح فرمائی
 اور واد تحسین دیتے ہوئے ملک العلماء کے خطاب سے نوازا۔
 اور اشغالِ حشر کی تلقین فرماتے ہوئے ایک خرقہ عطا کیا۔

حضرت اشرف نے تقریباً دو مہینے جو پور ہی
 میں قیام فرمایا۔ ارادت اور بیعت سے ایک عالم کو فیض
 پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد اپنے مرشد کی وصیت کے
 مطابق کچھ حد شریف کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہاں ایک
 جوگی یا پندسو معتقدین کے ساتھ حق کی تلاش میں رہتا
 تھا اور تم قسم کے تصرفات اس سے ظاہر ہو رہے تھے،
 آخر سید شرف جہانگیر کی قوت نے اسے مانڈ کر دیا۔ حضرت
 سے صادر ہونے والی قوتوں کو دیکھ کر وہ جوگی اپنے پانچسو
 معتقدین کے ساتھ مشرف باسلام ہوا اور آپ کی صحبت
 کے فیض سے وہ ایک کامل ولی بنا۔ جس کے بعد یہ بزرگ
 مقام رشد و ارشاد پر فائز ہوئے۔ اسی دن تقریباً

پانچزار لوگ مشرف بارادت ہوئے۔ آپ پھر اسی جگہ اقامت پذیر ہو گئے۔ عمارت و خانقاہ حجرہ خاص اور دوسرے متعدد باغات وغیرہ کی بنیاد رکھی۔ تھوڑی مدت میں مذکورہ مقامات بہشت نما ہو گئے۔ جسکو ”روح آباد“ سے یاد کیا جاتا ہے۔

روح آباد میں سکونت فرمانے کے بعد اکثر اوقات مسافرت میں رہے اور کئی مرتبہ زیارت حرمین شریفین سے بھی مشرف ہوئے۔

لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ معظمہ کے ایک سفر میں حضرت شیخ بدیع الدین الملقب شاہ مدار آپ کے ساتھ تھے۔ معظمہ سے حضرت شیخ بدیع الدین ہندوستان کی طرف آ گئے۔ اور حضرت سید مشرف جہانگیر دہاں سے مدینہ منورہ گئے۔ پھر خفاشرف اور کربلا ہوتے ہوئے روم گئے۔ وہاں کے مشائخ سے ملاقات کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر دہاں سے دمشق گئے۔ دمشق میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ پھر یہاں سے مصر اور یمن کے بزرگوں کی ملاقات سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے روانہ ہوئے اور زمین سعاد گاہ دارین کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ آئمہ اہل بیت اور دیگر بزرگان بغداد کی مزارات پر حاضری دی۔ پھر کاشان کی طرف

روانہ ہوئے۔ وہاں عبدالرزاق کاشی سے ملاقات کی اور ان سے کتاب فیصوص بحکم اور فتوحات مکیہ اور اصطلاح کبیر کا درس لیا اور ان ہی اصطلاحات و حقائق کو پورے ہندوستان میں پھیلا یا۔

وہاں سے پھر آپ سمنان کو روانہ ہوئے۔ سمنان میں صرف آپ کی ایک بہن زندہ تھیں۔ ان کی ملاقات اور دلجوئی کر کے اور بزرگان سمنان سے ملاقات فرمایا۔ پھر وہاں سے مشہد گئے۔ چند روز حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ میں رہ کر ہر قسم کے روحانی فیوض و برکات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ اتفاقاً ان ہی دنوں میں امیر تیمور صاحبقران بھی امام علی رضا کے آستانہ پر حاضر ہوئے، تو سید اشرف سے ملاقات ہوئی۔ کمال اعتقاد کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جس کی تفصیل ”مکتوبات اشرفی“ میں مذکور ہے۔

یہاں سے پھر آپ ہرات گئے اور بزرگان ہرات کی زیارت فرمائی اور ہرات سے ماوراء النہر گئے اور خواجہ بہاؤ الدین نقشبند کی خدمت میں ایک مدت رہے۔ جنہوں نے آپ کو ایک خرقة عطا فرمایا۔

یہاں سے آپ ترکستان روانہ ہوئے جہاں خواجہ احمد سبوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ملاقات ہوئی، اور خدمت و معیت کا موقع ملا۔

پھر ترکستان سے قندھار، غزنی اور کابل کی سیر

اور غیرت جہانگیری جوش میں آئی اور کہنے لگے۔ اے مکار
جہانگیری تو کیا تو بلکہ جان گیر بھی ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا
وہ قلندر بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔
اور پوری محفل میں کھلبلی مچ گئی۔ سب لوگ حیران پریشان
ہو گئے۔ بقیہ پانچ سو قلندر آپ کے قدموں میں سر جھکا کر
عذر خواہی کرنے لگے اور بہت شرمندہ ہو گئے۔

ایک مرتبہ شہر بنارس میں علمائے ہند کے ساتھ
ملاقات ہوئی۔ آپ نے ایک ہندو کو زندہ فرمایا۔ اسی
وقت کلمہ توحید اس کی زبان سے جاری ہوا۔ کئی ہزار ہندو
اس منظر کو دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ہزاروں
کرامات اور خوارق کے واقعات ہیں جن کا اس دفتر میں
لکھنا مشکل ہے۔

آپ کی عمر شریف جب سو سال سے متجاوز ہو
گئی تو آپ روح آباد میں مقیم ہو گئے۔ عمارت روضہ اور
حوض و باغ کی آراستگی کے لئے سعی ملیح فرمائی۔ جمشید
قلندر جو تمام قلندروں کے سردار تھے آپ کے پاس بارہ
سال تک انہوں نے خدمت کی۔ لیکن حضرت اشرف ہی
بذات خود اکثر باغ کے درختوں کے ترتیب دے کر سنوائتے
تھے۔ یہی باغ آج آپ کے روضہ مبارک کے اطراف اکناف
بے مروتی کی وجہ سے ایک جنگل کی شکل میں موجود ہے۔
لیکن کوئی جانوروں ہاں بول و باز نہیں کرتا۔ اور کبھی
حوض کا پانی گندہ نہیں ہوا۔ آسیب زدہ لوگ اس

سیاحت کی اور وہاں کے بزرگوں سے ملاقاتیں کیں۔ پھر
لمتان پہنچے۔ اور وہاں کے بزرگوں سے مشرف ملاقات حاصل
کیا۔ پھر کمال اشتیاق کے ساتھ حضرت گنج شکر کی زیارت
سے مشرف ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت دہلوی اور حضرت
اجیری کی زیارت سے مشرف ہو کر ہر قسم کی نعمتوں سے
مالا مال ہو کر دکن کی طرف آئے اور حضرت میر سید محمد گیسو
دراز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اس دیار کے مشائخ سے
ملاقات کی۔ پھر یہاں سے سرانندپ تشریف لے گئے وہاں
سے لوٹ کر چند روز ملک گجرات میں رہے۔ جہاں لوگوں کی
ایک کثیر تعداد مشرف بیعت سے مشرف ہوئی۔ دو تین افراد
کو خصوصاً تربیت باطنی کے بعد فرقہ خلافت عنایت فرمایا۔

غرض آپ پورے ہندوستان کا ایک ایک شہر اور
ایک ایک قصبہ و قریہ کی سیاحت فرمائی اور کوئی شہر بھی آپ
سے نہیں چھوٹا۔ اس کی تفصیل لطائف اشرفی میں مذکور ہے۔
پھر آپ کچھوچھ پہنچ گئے۔ ایک روز کچھوچھ میں
آپ کی مجلس مقامی بزرگوں سے بھری ہوئی تھی علی
نامی ایک قلندر اپنے ساتھ پانچ سو قلندروں کو لے کر آپ
کی مجلس میں بے ادبی کے ساتھ داخل ہوا۔ آپ نے رسم
پیری کا خیال کرتے ہوئے بڑی نرمی سے گفتگو فرمائی۔ اس
نے پوچھا۔ جہانگیریہ خطاب آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ
نے اپنے پیر کی جانب منسوب کیا۔ اور کئی دلائل سے ثبوت
پیش کیا۔ لیکن وہ نہیں مانا۔ آپ کے چہرہ کا رنگ متغیر ہوا

حوض کے پانی سے شفا پاتے ہیں۔

حضرت اشرف جہانگیر کچھ مدت تک بیمار رہے۔ انہیں دنوں میں آپ کے پیر و مرشد کے فرزند و لبند حضرت شیخ نور قطب عالم آپ کے یہاں تشریف لائے اور جو پیو رہے اور وہ اور مقام منیر وغیرہ کے مشائخ و بزرگماں بھی حاضر ہوئے۔ شیخ نور قطب عالم نے ازراہ شفقت فرمایا:

اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اشرف کو صحت بخشنے کیونکہ آپ خلق کی ہدایت و رہنمائی کے لئے متعین ہیں۔ اسی وقت آپ نے فرمایا: یہ بقا اور صحت مخدوم زادے کو مبارک ہو، اب میرے اور میرے محبوب کے درمیان جو حجاب رقیق تھا باقی نہیں رہا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ دوست اپنے دوست سے جا ملے۔ آپ کی ان باتوں کو اہل مجلس پرقت کی کیفیت طاری ہوئی۔

محرم الحرام کی پندرہ تاریخ کو اقطاب ابرار اخبار ابدال، اوتاد اور تمام رجال الغیب آپ کی عیادت کے لئے جمع ہوئے اور بیمار پرسی کی تو آپ نے فرمایا:

آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ خود مجھے محبوب بلایا ہے اور بارہ سال سے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں اور مجھے حکم ملا کہ تصرف کروں لیکن مقام ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تصرف نہیں کیا۔ میری زندگی کی باگ ڈور میرے ہی ہاتھ میں دے دی گئی ہے لیکن میں کب تک اس خاکدانِ سفلی میں

مقید رہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ گلشنِ علوی کی طفسر پر واز کر جاؤں۔

ماہ مذکور کی بائیس تاریخ کو مختلف شہروں سے لوگ جو حق و رجوع آپ کی خدمت میں آنے لگے اور شرف ارادت سے مشرف ہوتے گئے۔ نیز بعض اہل صفا کو آپ نے بیعت سے نوازا۔ پھر آپ نے فرمایا اینٹوں سے ایک قبر تیار کی جائے، عرض میں اتنا ہو کہ ناز پڑھ سکوں، طول میں اتنا کہ میرے قد و قامت کے موافق ہو۔ سطح میں ایسا کہ میرے قد سے ایک ہاتھ بڑھ کر ہو۔

جب قبر تیار ہوئی تو آپ چند سفید کاغذوں کو لے کر قبر میں اتر گئے۔ ایک دن اور ایک رات اسی میں رہے۔ چنانچہ واقعات قبور اور دیگر مقامات علوی سے متعلق آپ نے بہت کچھ تحریر فرمایا۔ یہ تمام احوال و کیفیات رسالہ بشارت المریدین میں مذکور ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا: جو شخص پوری عقیدت کے ساتھ میری مرقہ پر آئیگا، انشاء اللہ وہ ہرگز نامراد و ناکام نہیں جائے گا۔ الفصد بعد نماز ظہر مردانہ وار بذوق تمام آپ بیٹھے رہے، خواجگانِ حشت کے مشرب کے موافق قوالوں کو طلب فرمایا۔ سماع ہوتا رہا۔ قوال لوگ حضرت شیخ سعدی کے اشعار سناتے رہے، غلیہ شوق وصال سے موافقت فرماتے تھے ان اشعار میں سے ایک شعر یہ بھی تھا۔

گر بدست تو آمدہ است اعلم

قد رضینا بجا جری القلم

دنیا کی بے ثباتی پر

ایک طائرانہ نظر

از علیحبت
حضرت مولانا ابوالحسن
صدا الدین سید محمد طاہر
حناف قادری امانت سرگام

ناظم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دیوار

لئے بھیجا تو راہ میں ڈاکوؤں نے اس کے مال کو لوٹ لیا جب اس کی اطلاع آپ کو پہنچی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی!

”ہمارے پڑوسی بہرام نے اپنا مال جب تجارت کے لئے بھیجا تو راہ میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے چلو ہم چل کر اس کی غم خواری دول جوئی کریں۔“

لہذا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچے۔ جب بہرام کو کیفیت پہنچی کہ مسلمانوں کے روحانی پیشوا اس کے گھر آئے ہیں تو بخوشی جلد اٹھ کر دروازہ پر استقبال کے لئے پہنچا۔

مولانا احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ کی دست بوسی اور آستین بوسی کے بعد نہایت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو اندر لے گیا اور بڑے ادب و احترام سے بٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ بہرام! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ڈاکوؤں نے تمہارا مال لوٹ لیا ہے ہم اظہارِ افسوس کے لئے تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں۔

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برگزیدہ امت کو دینی، دنیاوی، تمدنی، معاشیاتی اور اخلاقی تعلیمات دی ہیں۔ ان ہی علوم کی تعلیم ان عربی مدیسوں میں حاصل کر رہے ہیں۔ سینکڑوں اصولوں کی تحلیم جو دی گئی ہے ان میں دو ایک بطور مثال کے پیش کئے جاتے ہیں۔۔

اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرنا۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والوں کی تعزیت ادا کرنا۔ اور اگر بڑوسی پر کوئی حادثہ درپیش ہوتا ہے تو اس کی غم خواری کرنا، علماء حق اور بزرگانِ دین ان ہی اصولوں پر سختی سے پابند و کاربند رہتے جن سے نہایت ہی خوشگوار نتائج برآمد ہوتے۔

مولانا احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان ہی علماء سے تھے۔ آپ ایک عالمِ باعمل اور اپنے وقت کے جید عالم اور صوفی منش بزرگ تھے۔ آپ کے پڑوس میں بہرام نامی ایک آتش پرست رہتا تھا۔ بہرام جب اپنا مال تجارت کے

بہرام نے کہا کہ حضرت میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر تین حیثیت سے ادا کرتا ہوں۔

اول یہ کہ لوگوں نے میرا مال لوٹا ہے اور میں ان لوگوں کا مال نہیں لوٹا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے آدھا مال لوٹا ہے اور آدھا مال باقی ہے۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے دنیا کو لوٹا ہے۔ دین میرے پاس باقی ہے۔

مولانا احمد حرب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ان باتوں کو لکھ لو۔ بہرام سے آشنائی کی پوچھ رہی ہے۔ پھر آپ نے بہرام سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم آتش کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ بہرام نے کہا کہ حضرت میں لکڑیاں جو اس قدر جلاتی ہیں تاکہ قیامت کے روز میرے سے بے وفائی نہ کر سکے اور یہ کہ مجھے خدا تک پہنچائے۔ آپ نے فرمایا:

آگ جیسی کمزور و ناتوان چیز جس پر ایک چھوٹا سالڑکا بھی ایک چلو بھر پانی ڈال دے تو وہ بجھ جاتی ہے اور ایسی کمزور چیز خدا تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ علاوہ ازیں آگ جاہل بھی ہے۔ اس کو مشک و رنجاست میں تمیز ہی نہیں اور یہ دونوں کو برابر جلا دیتی ہے۔ اگر تم بھی اپنا ہاتھ اس پر ڈال دیں تو وہ تمہارا بھی لحاظ نہ کرے گی۔

بہرام آپ کی ان باتوں سے متاثر ہوا اور کہا کہ حضرت میرے چند سوال ہیں جو میرے ذہن میں انتشار پیدا

کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان کا جواب دیں گے؟

آپ نے فرمایا پوچھو، جو بھی پوچھنا ہے۔ بہرام نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا۔ اگر پیدا کیا ہے تو رزق کیوں دیتا ہے اور رزق دیتا ہے تو مارتا کیوں ہے؟ مولانا احمد حرب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ اسکی خالقیت کو جانے اور وہ رزق اس لئے دیتا ہے کہ وہ رازق رزاق ہے تاکہ اس کی رزاقیت کو پہچانے اور وہ مارتا اس لئے ہے کہ اسکی قہاریت کو جانے اور وہ پھر زندہ اس لئے کرتا ہے کہ وہ قادر المطلق ہے۔ تاکہ اس کی قادریت کا اظہار ہو۔

بہرام نے کہا حضرت یہ سب صحیح ہے، اگر آپ کا دین سچا ہے تو آپ اس آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آگ کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے آگ میں ہاتھ ڈالا اور بہت دیر تک اپنا ہاتھ آگ میں رکھا لیکن آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔

یہ دیکھ کر بہرام کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آپ کے دست حق پرست پر مشرف باسلام ہوا۔

بتایا جاتا ہے کہ بہرام ایک آتش پرست جو کافر تھا مسلمانوں کے ایک روحانی پیشوا کی تعظیم و تکریم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ مسلمان جو اپنے روحانی پیشواؤں اور علمائے حق کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے تو وہ بدنصیب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے

فضل و کرم اور اس کے دین و عطا سے محروم رہتے ہیں۔
 علم بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے
 کہ حدیث پڑھو اور حدیث پڑھاؤ۔ جب اس درس تدریس
 کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے تو قیامت تک شاگردوں
 کے شاگرد کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہ ثواب جاریہ
 ہے اور یہ دنیا بے ثبات ہے اور اس دنیا کی بے ثباتی کے
 متعلق حضرت خضر علیہ السلام سے سنئے:

بنی اسرائیل کے ایک عالم و عابد کے پاس حضرت
 خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ جب اس کا علم اس وقت
 کے بادشاہ کو پہنچا تو اس نے عابد و عالم کو بلا بھیجا اور
 پوچھا کہ کیا تمہارے پاس خضر علیہ السلام آتے ہیں؟
 انہوں نے کہا ہاں! بادشاہ نے کہا اب کے جب
 حضرت خضر علیہ السلام تمہارے پاس آئیں تو انہیں
 میرے پاس لے آنا۔ ورنہ نتیجہ ناخوش گوار ہوگا۔

جب خضر علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں
 نے سال واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا چلو ہم تمہارے بادشاہ
 کے پاس چلیں۔ دونوں مل کر بادشاہ کے پاس گئے۔
 بادشاہ نے دریافت کیا کہ آپ ہی خضر ہیں؟ آپ نے فرمایا
 ہاں! تو بادشاہ نے پھر کہا کہ کوئی عجیب بات سنائیے، اور
 کچھ نصیحت کیجئے۔

آپ نے فرمایا کہ میں نے سینکڑوں عجائبات
 دیکھے ہیں اور سینکڑوں عجیب و غریب باتیں سنی ہیں،

ان میں ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں لو سنو!
 حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک
 مرتبہ نہایت ہی خوبصورت اور قدیم شہر سے گذرا اور
 وہاں کے چند باشندوں سے پوچھا کہ بھائی یہ شہر کب سے
 آباد ہے۔ انہوں نے کہا یہ شہر تو نہایت قدیم ہے۔ اسکی
 ابتدا کا علم نہ ہمیں ہے نہ ہمارے آبا و اجداد کے ہے۔ میں
 وہاں سے روانہ ہو گیا اور پانچ سو برس کے بعد میرا گذر پھر
 اس مقام پر ہوا تو میں نے دیکھا اس شہر کے بجائے نہایت
 گنجان جنگل واقع ہے اور وہاں چند لوگ لکڑیاں کاٹ
 رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ شہر کب برباد ہوا
 اور یہ جنگل کب سے ہے۔ انہوں نے ہنسا اور کہا آپ جیسے
 شخص یہ سوال کریں۔ یہ جنگل تو بہت پرانا ہے۔ یہی ہمیں
 علم ہے اور ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہی علم ہے۔ میں
 وہاں سے روانہ ہوا اور بعد پانچ سو برس کے پھر میرا گذر
 اس مقام پر ہوا۔ میں نے دیکھا اس گنجان جنگل کے بجائے
 ایک عظیم الشان دریا وہاں بہہ رہا ہے اور چند شکاری مچھلیاں
 پکڑ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ دریا کب سے بہہ
 رہا ہے؟ انہوں نے ہنسا اور کہا، آپ جیسے شخص یہ سوال
 کریں۔ یہ دریا تو زمانہ دراز سے بہہ رہا ہے۔ یہی علم ہمیں ہے۔
 اور ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہی علم ہے۔ میں وہاں سے
 روانہ ہو گیا۔ اور بعد پانچ سو برس کے پھر وہاں سے میرا
 گذر ہوا میں نے دیکھا دریا خشک ہو چکا ہے اور اس کے

پر کبھی فخر نہیں کرتے۔

علم پر فخر کرنے کی مثال ایک یوں بیان کی جاتی ہے کہ قاضی ابوبکر بن عربی، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ سے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن جا رہے تھے۔ راستہ میں دریا ملا کشتی پر سوار ہو کر دریا عبور کرنے لگے۔ دریا کی موجوں میں طوفان کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور آپ نے دریا سے مخاطب ہو کر کہا اے دریا، خبردار تجھ پر تیرے ہی مثل ایک دریا جا رہا ہے (اپنے علم پر فخر کرتے ہوئے آپ نے اپنے علم کو دریا سے تشبیہ دی) اتنے میں عجیب قسم کا جانور رونما ہوا اور کشتی روک کر کہنے لگا جس عورت کا شوہر عذاب مسخ میں مبتلا ہے اور محسوس ہو کر جانور کی شکل میں منتقل ہو چکا ہے تو اس عورت پر کونسی عدت واقع ہو گئی؟

آپ لا جواب ہو گئے اور وہیں سے لوٹ گئے اور حضرت امام غزالی کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی سوال پوچھا تو حضرت غزالی نے فرمایا:

جو شخص محسوس ہو کر جانور ہو جاتا ہے تو اس عورت پر طلاق کی عدت واقع ہوتی ہے اور جو شخص محسوس ہو کر پتھر ہو جاتا ہے تو اس میں روح باقی نہیں رہتی، لہذا اس عورت پر وفات کی عدت لازم آتی ہے۔

یہ سن کر قاضی ابوبکر بن عربی وہاں سے روانہ ہوئے اور کشتی پر سوار ہو کر دریا عبور کرنے لگے تو وہی عجیب قسم

بجائے ایک وسیع میدان ہی میدان ہے۔ وہاں سے ایک شخص گذر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہاں کا دریا کب خشک ہوا اور یہ میدان کب سے ہے۔ اس نے ہنسا اور کہا، آپ جیسے شخص یہ سوال کریں۔ اس نے کہا یہ میدان بہت ہی قدیم ہے اور یہی ہمیں علم ہے اور ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہی علم ہے۔ میں وہاں سے روانہ ہوا اور بعد پانچ سو برس کے پھر میرا گذر اس مقام پر ہوا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کہ پہلے سے بڑھ کر بہت بڑا خوبصورت آباد شہر واقع ہے۔ میں نے وہاں کے چند باشندوں سے پوچھا کہ بھائی یہ شہر یہاں کب سے آباد ہے؟ انہوں نے ہنسا اور کہا آپ جیسے شخص یہ سوال کریں۔ یہ شہر تو بہت ہی قدیم ہے۔ ہمیں نہ اس کی ابتدا کا علم ہے اور نہ ہمارے آبا و اجداد ہی کو اس کا علم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی رہتی ہے۔ یہاں کسی چیز کو دوام اور قیام حاصل نہیں۔ اے بادشاہ! اس بے ثبات دنیا سے دل نہ لگا۔ اور ہمیشہ اپنی عاقبت کی فکر کر، جہاں کی ہر چیز کو قیام و دوام اور ثبات حاصل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اور علمائے حق دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ ہوتے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کی تعلیم میں مصروف عمل رہتے۔ تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کرتے اور اپنے علم

کا جاور پھر نمودار ہوا اور شتی روک کر کھڑا ہو گیا۔ قاضی ابوبکر بن عربی نے اس کو وہی جواب دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت امام غزالیؒ علم کے دریا ہیں نہ کہ آپ۔

یہ بات سن کر قاضی ابوبکر بن عربی کو نہایت دہجہ شرمندگی اور ندامت ہوئی۔

دینا کی بے ثباتی کا ایک حیران کن واقعہ پیش ناظرین کیا جاتا ہے :-

ہر کیسا بادشاہ روم کے شاہزادے کا انتقال ہو کر ایک سال کا عرصہ ہوا تھا۔ جب اسکی برسی کا دن تھا اس وقت حضرت حسن بھڑی وہاں پہنچے 'وزیر سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا 'شاہزادہ کی پہلی سالانہ برسی ہے جس کی وجہ سے بادشاہ بہت مصروف ہے اور یہ منظر قابل دید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مندر دیکھ لوں گا۔

چنانچہ وزیر نے آپ کو زرین خیمہ کے عقب میں بٹھرایا جہاں سے آپ بخوبی نظارہ کر سکتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ عیسائی مقدس لوگوں کی ایک جماعت خیمہ کے اندر داخل ہوئی جس میں شاہزادے کا مزار تھا۔

وہ لوگ کچھ دیر خیمہ کے اندر بٹھ کر کچھ پڑھ کر روتے ہوئے چلے گئے۔ پھر طبیبوں اور دانشوروں کی ایک جماعت آئی۔ یہ لوگ بھی خیمہ میں کچھ دیر دیکر روتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے بعد فوج کے بڑے بڑے سپہ سالار اور افسروں کا گروہ ہاتھوں میں سنگی تلواریں لئے ہوئے آیا اور وہ بھی

خیمہ میں کچھ دیر بٹھ کر روتے ہوئے چلا گیا۔ بعد ازاں حسین و جمیل خوبصورت عورتوں کی کثیر جماعت حاضر ہوئی جن کے بال کھلے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں موتیوں اور جواہرات کے طبق تھے۔ شاہزادے کی قبر کا طواف کر کے اور کچھ دیر بعد روتے ہوئے یہ عورتیں بھی چلی گئیں۔ آخر میں بادشاہ خیمہ کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا کہ اے عزیز فرزند تو مجھے بہت ہی محبوب تھا اور میں تجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ تو رحلت کر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ ان مقدس عیسائی راہبوں کی جماعت تجھے چھڑا سکتی ہے تو یہ مقدس لوگ حاضر ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تجھے مارنے والا بڑا ہی قدرت والا اور طاقتور ہے اور پھر تجھے زندہ کرنے کے لئے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ بڑے بڑے طبیبوں اور دانشوروں کی تدبیر سے تیری رہائی ممکن ہے تو وہ بھی حاضر ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ خدائے قدوس کی طاقت کے سامنے وہ بھی بے بس ہیں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ فوج کے سپہ سالاروں اور افسروں کی تدبیر سے تیری رہائی ہو سکتی ہے تو وہ بھی موجود ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ بڑا ہی طاقتور اور قدرت والا ہے جس کے سامنے کسی کی بھی مجال ہو نہیں سکتی۔

اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ خوبصورت عورتوں اور موتیوں و جواہرات کی وجہ سے تیری زندگی دوبارہ

حاصل کی جاسکتی ہے تو وہ بھی حاضر ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ خدا ہی قدرت والا ہے اور اس کے سامنے کسی کی مجال نہیں۔

اے عزیزِ قرزند! ایک سال کے لئے تجھے رخصت کرتا ہوں اور پھر آئندہ سال حاضری ہوگی۔

اس لم انگیز نظارہ اور دل دوز منظر سے حضرت حسن بصری بے انتہا متاثر ہوئے اور دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت و ریاضت میں ایسے مشغول ہو گئے کہ دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز ہو گئے۔ اور ان ہی امور کے باعث آپ کے مراتب اتنے بلند ہوئے کہ اس زمانہ میں آپ جیسا کوئی نہ تھا۔

حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے بزرگ تھے جن کی خدمت میں ایک شب خلیفہ ہارون رشید حاضر ہوا۔

اور اس نے گزارش کی کہ آپ کچھ پسند و نصیحت فرمائیں۔ حضرت فضیلؒ نے فرمایا، بزرگوں پر مہربانی کرو، اور بھائیوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور اولاد کے ساتھ احسان کرو۔ اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ اے خلیفہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ قیامت کے روز تمہیں اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا اور تم سے ہر ایک کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ اگر کسی رات کوئی بوڑھی عورت کسی مکان میں بھوکے رہ جائے تو اس کی بھی تم سے پوچھ بیچارہ ہوگی۔ عدل و انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔

اے خلیفہ۔ جب میں تمہارے خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ کہیں دوزخ کی آگ میں جلایا نہ جائے۔ کتنے ہی امیر ہیں جو وہاں (قیامت کے دن) اسیر ہوں گے۔

ناظرین کرام! یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ اس دنیا کی بے ثباتی پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اپنی عاقبت کی فکر کریں۔

دینی تعلیم کی اہمیت

ہو ابتداء علم خدا کے کلام سے   بچہ زبان کھولے محمد کے نام سے
 آغاز صبح ہو تو درود و سلام سے   روشن چہرے شام ہو اللہ کے نام سے
 اقرأ باسم ربہ پہ ہو تعلیم کی اساس
 دل میں ہو نو نہالوں کے قرآن کا انعکاس
 امت کے نو نہالوں میں کہے ن آئیگا   وہ علم دیجیے جو طہارت سکھائے گا
 وہ علم دیجیے جو عبادت سکھائے گا   امت کو جو حقیقی امامت سکھائے گا
 وہ علم دیں جو بچوں کو قرآن سکھاسکے
 انسان بنا سکے جو مسلمان بنا سکے
 بچے ہیں بے لگام تو کس کا قصور ہے؟   ان کا بروں میں نام تو کس کا قصور ہے؟
 ہر فن میں نام تمام تو کس کا قصور ہے؟   اخلاق میں ہیں خام تو کس کا قصور ہے؟
 معصوم نو نہالوں میں اتنے شرور کیوں؟
 ان بے قصور بچوں میں اتنے قصور کیوں؟
 ان کی ہر اک خرابی کے ضامن ہیں باپاں   اک ایک انکی گالی کے ضامن ہیں باپاں
 انکی ہر ایک خامی کے ضامن ہیں باپاں   اخلاق کی برائی کے ضامن ہیں باپاں
 ماں باپ خود نما ہوں تو بچے بھی خود نما
 والی خدا نما ہوں تو بچے خدا نما
 بچوں کو زیر سایہ قرآن پالیے   بچوں کو دیکے دولت ایمان پالیے
 مومن بنا کے ان کو مسلمان پالیے   بن کر سلام کامل انسان پالیے

اولاد کو طریقی صحابہ پہ لائیے
 اور اولیاء کے نقش قدم پر چلائیے
 اُن مدرسوں کو بھیجئے اولاد کو جہاں | بنتا ہے نورِ علم نبوتِ بصرِ اماں
 پیوست دل میں کرتے ہیں حق کی تجلیاں | سینوں میں بھر دیا جانی ہیں ایمان کی تجلّاں
 ان مدرسوں میں بنتی ہے اولادِ شہیدِ دل
 ان مدرسوں میں بنتا ہے ایمانِ مستقل
 بچہ پڑھے قرآن تو ہو باپ سر بلند | محشر میں اس قدر اسے مولیٰ کریں پسند
 نورانی ایسے تاج سے ہو گا نیاز مند | ہو گا چمک میں مہر و متور سے بھی دو چند
 قرآن پڑھانے والوں کا اکرام دیکھیئے
 سلام کا ثناء کا انعام دیکھیئے
 جو طالبِ علم کو ٹوٹا قلم ہی دے | بدلہ میں اسکے گلشنِ جنت اسے ملے
 جو علم دیں کے نام میں درہم عطا کرے | گو یا بقدرِ کوہِ احد زرِ لٹا ہی دے
 درہم کے بدلے مخزنِ رحمت کو تول لو
 ٹکڑوں کے دامِ گلشنِ جنت کو مول لو

اسلامی معاشیات

از
عالمگیر شہان صاحب فاضل
سید عرف
فصیح پاشا صاحب
حیدر آبادی (بی۔ کام)

بالآخر اس کا وجود سوچ دیا جائے گا یہ سب کچھ علم الہی
کی کتاب میں مندرج ہیں (۱۱:۸)

”بے شک اللہ ہی سب رزق دینے والا ہے“ (۵۱:۵۸)
”ہم نے ان کی دی ہوئی زندگی کی معیشت اور روزی
ان میں تقسیم کی ہے“ (۴۳:۳۲)۔

قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ سب کچھ ہم ایک خاص مضمون کے
تحت کر رہے ہیں۔ اس کی نشوونما کے لئے ہر بدلے حالات میں
جس کی بھی ضرورت ہو وہ اس کو دیکھتی ہے جسکی مثال خود انسان
ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت اور اس حالت میں اسکو
جس قسم کے رزق کی ضرورت ہوتی ہے اس کا انتظام وہیں قریب
میں ہو جاتا ہے۔ جب مال اپنے پیارے لاڈلے کو محبت سے
اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اس جگہ بچہ اپنا رزق پالینا ہے۔
جس طرح بچے کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں قدرت بھی
ان تبدیلیوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اول تو بچے کا پیٹ بہت
ہی نرم و نازک رہتا ہے اس لئے دودھ بھی بہت پستلا
ہوتا ہے تاکہ وہ آسانی سے ہضم کر سکے۔ وقت کے گزرنے

اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے جس قسم کی
معیشت تجویز کی ہے وہ اس عقیدہ اور بنیاد پر ہے کہ
ساری دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔
سرکارِ دو عالم نے فرمایا کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی
تمام مخلوق ایک کنبہ کے مانند ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس
کنبہ کا مرنے والی ہے معیشت کے لئے مشترکہ عمل کی ضرورت
ہے جس کے ایک جانب اللہ تعالیٰ اور دوسری جانب یہ ساری
کائنات جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ صاف طور سے کہتا ہے کہ
زندگی گزارنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اللہ
تعالیٰ وہ بھیج دیگا۔ بندہ صرف اللہ کا شکر بجالائے اور
دیا ہوا رزق خود بھی کھائے اور اپنے دیگر بھائیوں کو بھی
کھلائے۔ یہ عظیم الشان ذمہ داری قبول کرنے ہوئے
قرآن میں اللہ فرماتا ہے ”زمین میں تلپنے والا کوئی جانور
نہیں جسکی روزی کا انتظام اللہ پر نہ ہو۔ وہ نہ جانتا ہو کہ
اس کا ٹھکانا کہاں ہے اور وہ جگہ کہاں ہے جہاں

خود بہ خود ہر پیدا ہونے والی شئی یعنی انسان اور جانور کو اس کے زندہ رکھنے والی شئی یعنی غذا کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اس لئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ اس کی غذا اچھاتیوں میں ہے۔ جیسے ہی وہ چھاتی کو منہ لگاتا ہے خود بخود چومنا شروع کرتا ہے۔ یہ چیز ہم جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب بلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ آنکھ بھی نہیں کھولتا کس طرح اپنا منہ ماں کے دودھ کی طرف کرتا ہے۔ یہ ہدایت پاکر کہ اس کی غذا یہاں ہے یہاں وہ اندرنی رغبت ہے جو اس کی رہبری کرتی ہے۔

جب ہدایت کی ضرورت تھی اللہ نے ہدایت کی۔ ابا اللہ نے ہدایت کے ساتھ ان سب جانوروں کو ان کی ضرورت کے لحاظ سے جو اس کی ہدایت دی۔ سو نگھنے یاد رکھنے کی یا اور کوئی حاسہ جسکی ان کو ضرورت ہو عطا کی۔ یہ سب کے سب اس لئے کہ وہ اپنے ذریعہ معاش کو ان عطا کی ہوئی چیزوں سے اس دنیا میں تلاش کریں۔ اس کے علاوہ اللہ نے اُن کو وہ سب چیزیں عطا کیں جس سے وہ دنیا میں اپنے دشمنوں سے حفاظت میں رہیں۔ اپنی نسل بڑھا سکیں۔ یہ جو اس سب میں یکساں نہیں ہوتی ہیں۔ چوٹی میں سو نگھنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ اس سے اپنا رزق تلاش کر سکے، چیل اور گدھ میں دیکھنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ بلندی پر رہ کر اپنا رزق تلاش کر سکے۔

انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے

کے ساتھ ساتھ جب پیٹ طاقتور ہو جاتا ہے تو دودھ بھی گارھا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بچہ دوسری غذا کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو ماں کا دودھ بھی کم ہونے لگتا ہے۔ تاکہ بچہ اب دوسری غذا استعمال کرے۔

قرآن میں ہے کہ جن چیزوں کی کثرت سے ضرورت ہے ہم نے اسے بڑی مقدار میں دیا ہے اور جن کی ضرورت خاص موقعوں و خاص حالات میں ہوتی ہے، وہ اُن موقعوں اور حالات میں موجود کی جاتی ہیں اور بقدر ضرورت ہوتی ہیں۔ ”اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے ذخیرے ہمارے پاس نہ ہوں مگر ہم انہیں ایک مقررہ اندازے کے مطابق ہی بھیجتے ہیں۔“ (۱۵:۲۱)

”اس کے یہاں ہر چیز ایک مقدار اور اندازے کے مطابق ہے“ (۸-۱۳)

اس طرح قدرت نے ہر ایک پیدا شدہ چیز کو اس کے لحاظ سے قابلیت دی ہے جس سے وہ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی روزی مہل کر سکیں۔ اس خصوصی قابلیت کو ہدایت کہتے ہیں۔ اس کی پہلی کڑی بھوک ہے۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے۔ اُس وقت اس کو قدرتی طور سے بھوک مٹانے کی ہدایت ہوتی ہے۔ رغبت دلانے والی چیز اصل ہے رغبت ایک اندرونی چیز ہے جو قدرت نے اپنے خزانہ غیب سے عطا کی ہے۔ یا پھر ہم اس کو دھواں کہہ سکتے ہیں جو قدرتی طور سے پایا جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی شئی ہے۔

اس کو اپنے خزانے سے ایک اور انمول چیز عقل عطا کی ہے۔ وہ یہ کہ حق اور باطل کی پہچان اور بڑے اور بھلے کی تمیز۔ یہ چیز انسان کو قدرتی طور پر اس لئے دی گئی ہے کہ وہ نہ صرف اس کے استعمال سے اپنی ضرورتیں حاصل کرے، بلکہ جس ذریعہ سے وہ حاصل کرتا ہے، وہ حق اور درست بھی ہو۔ دیگر یہ کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے اس کو پیدا کرے اور اس کا ذریعہ معاش تیار کرے اور پھر وہ فنا ہو جائے، بلکہ اس کو ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اس مقصد کو پورا کرے اور اللہ کا شکر سجالائے۔ وہ مقصد ہے "حق اللہ اور حق الناس" ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کے سارے ذرائع پیدا کر دیے ہیں۔ اب انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ روزی کے ان وسائل کو حاصل کرے۔ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ روزی کا معاملہ عمل مشترک ہے۔ اللہ روزی پیدا کرتا ہے، اور بندہ اس کو حاصل کرتا ہے اور بندے پر واجب ہے کہ وہ روزی کے ذرائع حاصل کرنے کی سعی کرے۔

اللہ نے قرآن میں فرمایا: "اے ایمان والو! تم میری مدد کرو — کہ میں تمہاری مدد کروں تاکہ تم دنیا میں قدم جماؤ۔" (۸: ۷۴) اللہ نے فرمایا "اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا محکوم کیا سب چیزوں کو جو کہ آسمان اور زمین میں ہے۔" (۱۳-۲۵) وہ انسان

کو رزق کی تلاش میں دنیا میں مادی راحت کے لئے طیب اور پاکیزہ چیزیں فراہم کر کے مدد دیتا ہے اور اقتصادیات کی اصطلاح میں دولت کی پیداوار کا باعث ہوتا ہے۔ اس مال سے انسان کو دو مقصد حاصل کرنا ہے۔ پہلا اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا، دوسرا اپنے ہم جنسوں کا اپنے مال میں حصہ دینا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ صحیح طریقے سے مال و دولت حاصل کرے اور اسے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرے۔

قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے کمانا اور خرچ کرنا ہی اسلامی معیشت ہے۔ اسلامی معاشیات کے تحت ساری دنیا میں بسنے والے انسان ایک کنبہ ہے اور ہر ایک کو اپنے بھائی کا خیال رکھنا فرض ہے۔ اس طرح اسلام میں خود غرضی اور نفسانیت کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ یہ اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ہے جس پر اسلام کی معیشت قائم ہے۔ یہ بھی یقینی طور سے جان لیوا ضروری ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے اللہ کا ہے، ورنہ کوئی عمل بھی چلے پیداوار یا تقسیم کا ہو قابل قبول نہیں۔ انسان کو اس بات کا پورا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں سے جو بھی چاہے اپنی اور لوگوں کی فلاح کے لئے استعمال کرے۔ انسان جو کچھ بھی پیدا کرے گا اس میں شہرخص کا حصہ ہوگا۔ جو لوگ اس پیداوار میں ہاتھ بٹائے ہوں اور جو کسی معذوری کی وجہ سے یا بیماری کی

کی وجہ سے حصہ نہ لے سکے ہوں۔ اُن کا بھی حق اس مال میں ہوگا۔ اس وجہ سے کہ سارے لوگ اسلام کی نظر میں ایک کنبہ کے مانند ہے اور کنبہ کے ہر فرد کو اس کا حق دیا جانا چاہئے۔ غریب جو سن رسیدگی اور بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے اُن کی مدد کے لئے اسلام سے قبل ایک چندہ جو کوئی چاہے دے اور جو نہ چاہے نہ دے جمع ہوتا تھا۔ جس سے ان کی مدد کی جاتی تھی۔ مگر اسلام نے ان کو چندہ پر نہ چھوڑا بلکہ ہر ایک پر اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرنا لازم قرار دیا اور اس میں تمام معذوروں کو سمجھا جوں کا حق ہے، دینے والے پر لازم ہے۔ اس کا دینا کسی پر احسان نہیں۔ وہ مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کا حق ادا کرتا ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی کو اس لئے بنایا ہے کہ ان کے ذریعہ دوسری چیزوں کی قیمت بیان کی جائے۔ سونا چاندی سامانِ زینت نہیں بلکہ ان کو تجارت، صنعت وغیرہ کے لئے بطور سرمایہ استعمال کیا جائے۔ اس لئے حنفی مذہب میں سونے چاندی کے زیور پر زکوٰۃ کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر وہ سونے چاندی کی مقدار نصاب سے زائد ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدار نصاب سے زائد سونے چاندی کے زیور کا استعمال کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ایسے سونا چاندی کو اقتصادیات کی اصطلاح میں *dead capital* کہا جاتا ہے۔ شریعت نے جس مال کو ناکف بنایا ہے

اس کو غیر نامی بنا دینا ہے (نامی کے معنی بڑھنے والے کے ہیں) اگر کسی کو زیور کا ایسا ہی شوق ہے تو اس کو اختیار ہے لیکن اس کی زکوٰۃ یعنی اس کی قیمت کا چالیسواں حصہ ہر سال ادا کرتے رہنا ضروری ہوگا۔ یہ قدرتی خزانہ جس پر انسان محنت کرتا ہے اس محنت میں اللہ کی مدد بھی شامل ہے۔ بلکہ اصل خدا ہی کی مدد ہے۔ اس لئے اس کمائے ہوئے مال میں ایک حصہ اللہ کا بھی ہے۔ اس حصہ کو اللہ نے کمزور، غریب، یتیم، مسافر، بیوہ جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اور دیگر اسی قسم کے لوگوں کے حق میں دینے کا حکم دیا ہے۔ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ زکوٰۃ فرض ہے اور جو ادا نہ کرے گا اُس سے زبردستی لی جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر الصدیقؓ کی خلافت کے دور میں عرب کے چند قبیلوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو آپؐ نے جہاد کا اعلان کیا اور اُس وقت تک جہاد کرتے رہے جب تک زکوٰۃ ادا نہ کی گئی۔

کمزور اور معاشی اعتبار سے غریب لوگوں کی مدد کرنا اسلام میں ضروری ہے۔ قرآن کی معاشی منصوبہ بندی کے تحت ہر مسلمان کو رولی ٹکپڑا اور مکان کی سہولت ملتی ہے تو ہر اسلامی حکومت کو اپنی معاشی منصوبہ بندی اس طرح کرنا چاہئے کہ وہاں کے ہر شہری کو رولی ٹکپڑا

اور مکان مل سکے۔ اسلام نے جو اپنی روزی کسی کمزوری کی وجہ سے حاصل نہ کر سکتے ہوں ان کا بند و بست کیا ہے، وہاں دوسروں کو اپنی دولت و پیداوار جائز طریقوں پر بڑھانے کی اجازت اور رغبت بھی دلائی ہے۔ مال و دولت کو خدا کا فضل کہا اور خدا کا فضل طلب کرنے کو پسند کیا ہے اسلام میں دوسروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں، اس لئے سود کو حرام قرار دیا۔

حاکم اور محکوم کا تعلق سمجھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ”وہ تمہارے بھائی ہیں۔“ آپؐ نے مزید فرمایا اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے اس لئے تم ان کو ایسا کام نہ دو جو ان کے لئے مشکل ہو۔ اور اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو تم اس کام میں ان کی مدد کرو۔“

آپؐ نے یہ بھی کہا ”تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور پہننے کو وہی دو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو۔“ مزدوری کی ادائی کے بارے میں آپؐ نے فرمایا ”مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دو۔“ آپؐ کی نظر میں مزدور اللہ کا دوست ہے ”الکاسب حبیب اللہ“ سرکار کے زمانے میں علامی کا رولج تھا اور ان سے غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ اس کو فوری طور پر بند کرنا مشکل تھا۔ اس لئے آپؐ نے پہلے ان غلاموں کا درجہ بلند کیا۔ غلاموں کے حقوق بیان کئے۔ آپؐ کو غلاموں سے بہت محبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرنا بڑی نیکی قرار دیا۔ بعض گناہوں کے

کفارہ میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ آپؐ نے غلاموں کا درجہ اتنا بلند کیا کہ نماز پنجگانہ کی اذان کے لئے اپنے رفیق آزاد کئے ہوئے غلام حضرت بلالؓ کو مقرر کیا۔ حضرت بلالؓ روز اپنے ساتھیوں کو عبادت اور کامیابی کے راستہ کی جانب دعوت دیتے اور فجر میں نصیحت کرتے کہ نیند سے نماز بہتر ہے، مزدوروں کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی اور ان سے محبت کے کئی واقعات ملتے ہیں۔

ایک مرتبہ ایک مزدور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچا۔ اس کے ہاتھ بڑی طرح زخمی تھے۔ اس کے زخموں کی وجہ معلوم کی۔ مزدور سے جواب ملا کہ اس کا مالک اس سے بھتر کھودنے کا کام لیتا ہے سرکار نے اس مزدور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا محبت سے دیکھا اور بوسہ دیا۔ اس سے تمام مالکوں کو سبق حاصل ہوا کہ مزدور سے زیادہ سخت کام نہیں لینا چاہئے۔ یہ سب پابندیاں اس لئے ہیں کہ انسان دولت کمانے کے جوش میں کسی کا حق نہ چھین لے۔

اسلامی حکومتوں کو اب یہ غور کرنا ہے کہ اس اسلامی معاشی منصوبہ بندی کو کس طرح عمل میں لایا جائے۔ ان ممالک کو آج کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی معیشت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ سرمایہ دار نظام کی بے راہ روی آزادی اور سوشلزم اور کمیونسٹ نظام میں افراد انسانی پر جا بے جا پابندیوں سے رہائی حاصل ہو۔ سرمایہ دارانہ نظام میں افزائش مال کی راہ میں

زیادتی کی جائزہ کوشش نہ کرے تو ایک مدت کے بعد
زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی صف سے نکل کر زکوٰۃ کے
مستحقین میں شامل ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ سرمایہ دار
کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ سرمایہ کو بحال رکھنے
اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔

کیا آج کی دنیا اس اسلامی قانون پر عمل
پیرا ہو سکتی ہے۔ اپنے غریب یتیم بھائیوں بہنوں کو
دینے کے لئے تیار ہوئے گے؟

کیا آج کے لوگ اس قسم کی زندگی گزار سکتے ہیں
جس طرح قرآن کہتا ہے؟ اگر آج کی دنیا کے لوگ اس
کو نہیں مانتے تو نہ مانے مگر مسلمان کو تو اس پر عمل پیرا
ہونا ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو غلطی پر
ہیں اور اس میں تبدیلی ضروری ہے۔ اگر آج کا مسلمان
یا مسلم حکومت اس قرآنی حکم پر عمل کریں اور اسلامی
معیشت پر عمل کریں تو ساری دنیا کا بھلا ہوگا۔

کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے
اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن اسلام میں افزائش مال
کی راہ میں ذرائع جمع مال کے حق ہونے کی شرط ہے۔ ناجائز
طریقوں سے مال جمع کرنا حرام ہے۔ اس طرح اسلام نے مال
خرچ کرنے میں بھی پابندیاں لگا دی ہیں۔ نہ من مانے جمع کر
سکتا ہے نہ من مانے خرچ۔ ہر ایک کی حدیں مقرر کر دی ہیں۔
ان حدوں کے اندر وہ آزاد ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔
اسلام کے نظام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی
خاص شخص یا گروہ میں دولت کو محدود نہیں کرتا۔
قانون وراثت سے دولت بٹ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے
کہ اگر کوئی شخص بڑی دولت کا مالک ہو اور اس کے
ملک میں قانون وراثت رائج ہو اور اس کے وارث اپنے
حصہ کو صنعت یا تجارت یا افزائش مال کے لئے سرمایہ نہ
بنائیں تو چوتھی نسل میں اس مال کا کوئی حصہ باقی نہ
رہے گا۔

اسلام نے کاہلی اور بے عملی کو بھی ناپسند کیا ہے۔
وراثت کے علاوہ قرابت داروں کے حقوق بھی لازم ہیں۔
زکوٰۃ بھی تقسیم مال کا ایک ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ سرمایہ
پر عائد ہوتی ہے، آمدنی پر نہیں۔ ہر سال مالداروں کے سرمایہ
کا ڈھائی فیصد حصہ زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے۔ اور فقیروں
مسکینوں اور دیگر مدت زکوٰۃ میں تقسیم ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی سرمایہ دار زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور اپنے مال کی

ایک قسم کا سوال

مبداء العارفین قدوة السالکین حضرت مولانا مولوی الحاج حافظ شیخ عبداللطیف المعروف بہ شاہ محی الدین صاحب قادری الشہور بہ حضرت قطب یلوری قدس سرہ العزیز سے آپ کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبدالحمید صاحب قادری بنگلوی علیہ الرحمہ نے سبعا عشر اور اس کے طریق درویشی سے متعلق سوال کیا تو حضرت قطب یلوری نے درج ذیل جواب مرحمت فرمایا جو ترجمہ کیا ہے ناظرین سے۔

سوال از طریق ورد سبعا عشر استفسار رفتہ بود۔

جواب! سعادت آثار! در تفسیر عزیزیہ تحت کرمیہ ان لك في النهار سبعا طويلا می نگارند کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد از فجر تا اشراق در مکان نماز خود مشغول ذکر و فکر می بودند و بخواندن سبعا عشر حضرت خضر را دریں وقت در بعد از عصر تا غروب آفتاب امر فرمودہ اند انتہی۔

و در رکن اول در فصل دہم اوراد کیمیائے سعادت می فرمایند۔ اگر چیزی جامع خواہد قرآن و ذکر و دعا را آنچه خضر علیہ السلام ابراہیم تیمی را آموختہ است در مکاشفات کہ اورا بودہ است آن بخواند کہ در آن فضل بسیار است و آن را سبعا

سوالی سبعا عشر کے ورد کے طریق سے متعلق استفسار کیا گیا۔

جواب! سعادت آثار! تفسیر عزیزیہ میں ان لك في النهار سبعا طويلا کے تحت لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد اسی جگہ پر اشراق تک ذکر اور فکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضور اکرم نے حضرت خضر علیہ السلام کو اس وقت میں اور بعد نماز عصر سے مغرب تک سبعا عشر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

اور اوراد کیمیائے سعادت کی دسویں فصل

میں رکن اول میں لکھا ہے: اگر کوئی جامع ورد چاہے تو قرآن، ذکر اور دعا جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم تیمی کو ان کے مکاشفات میں سکھلائی ہے ان کا ورد کرے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کو سبعا

عشر گویند -

وآں وہ چیز است ہر یکے ہفت بار الحمد
و معوذتین و اخلاص و قل یا ایہا الکافرون و
آیت الکرسی و ایں شش از قرآن است و
چهار ذکر است، یکے سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ
الا اللہ واللہ اکبر و دیگر اللہم صل علی محمد
و علی آل محمد وسلم و دیگر اللہم اغفر
للمؤمنین و المؤمنات و دیگر اللہم اغفر لی
و لوالدی و افعلی و بی و بھم عاجلاً و آجلاً
فی الدنیا و الآخرة ما انت لہ اهل و لا تنعل
بنا یا مولانا ما نحن لہ اهل انک عفور رحیم۔
در فضل ایں حکایت دراز است و در کتاب
احیا آورده ایم۔ انتہی۔

از روایات سابقہ معلوم شد کہ برائے ورد
مسبحات عشر وقت معین است، و قرأت آن
مسنون بود، اما برائے وقت قبل طلوع و وجوب
دوام ورد سندی یافتہ نشد۔ اما در سنونات و
مستحبات غیر مذکورہ نیز دوام بہتر است۔

و ایضا رکعتین حفظ الایمان را بعضی از بزرگان
نوشته اند، سندی قوی یافتہ نشد، چون نماز مذکور از
فضائل اعمال است۔ اگر کتاب آن افضل است اگر چه
سند معتبر و قوی در باب آن یافتہ نشود، ارأیت

عشر کہتے ہیں -

اور وہ دعا دس چیزوں پر مشتمل ہے اور ہر ایک کو
سات مرتبہ پڑھا جائے، سورۃ الفاتحہ، معوذتین یعنی قل
اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سورۃ الاخلاص، سورۃ
الکافرون اور آیت الکرسی یہ چھ چیزیں قرآن سے ہیں اور چار
ذکر ہے، ایک سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اور دوسری اللہم صل علی محمد و علی آل محمد وسلم اور
دوسری اللہم اغفر للمؤمنین و المؤمنات اور دیگر اللہم اغفر لی
و لوالدی و افعلی و بی و بھم عاجلاً و آجلاً فی الدنیا
و الآخرة ما انت لہ اهل و لا تفعل بنا یا مولانا ما نحن لہ
اہل انک عفور رحیم۔

اسکی فضیلت میں ایک لمبیل حکایت ہے جس کو
ہم نے کتاب حیا میں نقل کیا ہے۔

روایات سابقہ سے معلوم ہوا کہ مسبحات عشر کے ورد
کے لئے ایک مقررہ وقت ہے اور اس کا پڑھنا مسنون ہے
لیکن طلوع آفتاب سے قبل پڑھنے اور مداومت کے وجوب
پر کوئی سند نہ مل سکی۔ لیکن غیر مذکورہ مستحبات اور سنونات
میں بھی دوام بہتر ہے۔

و نیز حفظ الایمان کی دو رکعتیں جو بعض بزرگوں
سے منقول ہیں ان کی کوئی قوی سند نہیں پائی گئی۔ مذکورہ
نماز جب فضائل اعمال سے ہے تو اس کا ادا کرنا بھی افضل
ہے مگر یہ کہ اس باب میں کوئی معتبر اور قوی سند نہیں پائی

<p>گئی۔ ارأیت الذی ینہی عبداً اذا صلی یزید پلید کے باب میں جو لکھا گیا ہے اس کی سند بھی کہیں دستیاب نہ ہو سکی۔ زیادہ: وقت تنگ ہے خدا تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو۔</p>	<p>الذی ینہی عبداً اذا صلی۔ وآنچه در باب یزید پلید نوشته اند سنداں نیز در هیچ جائے یافتہ نشد۔ زیادہ: وقت تنگ است اللہ معکم اینما کنتم</p>
---	---

از مولوی موسیٰ کٹھری باؤ

استاذ دارالعلوم لطیفیہ
مکان حضرت قطب دلیور

اسلام اور دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ

گزشتہ سالنامہ اللطیف میں

بذریعہ عنوان ”قرآن و دیگر کتب مذاہب کا تقابلی مطالعہ“ چند صفحات راقم السطور نے قارئین کرام کے لئے پیش کیا تھا جن میں موجودہ بین آسمانی کتابوں (تورات، انجیل اور زبور) میں سے قرآن شریف کی فوقیت و عظمت پر روشنی ڈالی تھی، اب ہم وہ مذاہب اور ان کی بنیادی کتابوں کا جائزہ لیں گے جو آسمانی اور من عند اللہ ہونے پر قرآن اور احادیث میں کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک زمانہ میں وہ دین توحید اور ان کی کتابیں آسمانی تھیں لیکن مرور زمانہ کی وجہ سے ان کی اصلی شکل بگڑ گئی ہو۔ اُن کے حاملین کی مداخلت و خود غرضی سے وہ نہایت گندی و ناقص ہو گئی ہوں اور ان کی کتابیں ترمیم و تحریف حذف و اضافے اور تعبیر و تشریح کا ہدف بن گئی ہوں۔

آج کے زمانے میں ایک داعی اسلام کو دیگر مذاہب کا صحیح مطالعہ اور ان کی بنیادی مقدس کتابوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر لینا ضروری ہے۔ تاکہ وہ بہن اسلام کی صحیح دعوت دے سکے اور دیگر مذاہب اسلام کی فوقیت و امتیاز ظاہر کر سکے۔

دیگر مذاہب کا مطالعہ کئے بغیر دین اسلام کی

فوقیت و امتیاز اور اس کی کتاب بے نظیر قرآن مجید کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔

روشنی کی صحیح قدر و قیمت وہی آدمی جانتا ہے جو ظلمت و تاریکی کی تکلیف و پریشانی سے صحیح واقفیت رکھتا ہے۔ نعمت سیرابی کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے پیاس کا نہایت تلخ پھل کھا چکا ہے۔

(تَشَبَّهْنَ إِلَّا شَيْئًا عِيسَى صَدَّادِهَا) اشیاء کی وضاحت ان کی اعتداد سے ہوتی ہے۔

قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَدِينِ رَسُوْلِهِ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (التوبہ، الصف)۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ ہر دین پر اس کو غلبہ دے۔ خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے گا۔

مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تعریف دین حق سے کی ہے اور ہر ادیان سے اس کی فوقیت بھی ظاہر فرمایا۔ اب ایک داعی اسلام کا کام یہی ہے کہ وہ مختلف ادیان میں سے دین اسلام کی فوقیت کا صحیح جائزہ لے لے اور

اس دین حق کی تعلیمات و ہدایات کے ذریعہ لوگوں کو کفر و انحراف اور خرافات و اوہام کی گمراہیوں سے بچائے جو موجودہ مختلف مذاہب کے ماحصل ہیں۔

مسلمان کے لئے تمام ادوار اور تمام اقوام میں آنے والے خدا کے تمام برگزیدہ پیغمبروں اور تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ ان انبیاء و رسل کی تعیین کا تو ٹھیک ٹھیک اندازہ کرنا ممکن نہیں۔ البتہ ان میں پچیس نبی ایسے ہیں جن کا قرآن مجید میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے :-

(سورہ انفام آیات ۸۳ تا ۸۶ سورہ انبیاء آیات

۷۵ تا ۹۴۔ سورہ حاقہ آیات ۱۰۵ - ۱۲۴)

۱۳۲، ۱۶۱، ۱۷۷) سورہ الصفات آیات

۷۴، ۸۲، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۹ (دیکھیں)

اور کبھی بہت سے انبیاء و رسل ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا۔ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (ان پیغمبروں میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں اور بعض کے حالات آپ سے بیان نہیں کئے ہیں) وَرَبَّنَا مَنْ أَمْثَلُ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير: "ہر امت میں کوئی ایک نذیر گزرا ہے۔"

بعض انبیاء پر ایمان رکھنا اور بعض کو تسلیم کرنا ایمان کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اِنَّ الدِّينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُلِهِ و

وَيَقُولُونَ نُوْكَرُنَ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا (النساء ۱۵۰-۱۵۱) "جو لوگ اللہ کا اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے منکر ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بن بن میں ایک راہ نکالیں ایسے لوگ بلاشبہ کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے امانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔" اس لئے ہر مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لائیں۔ تمام انبیاء پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانیت کے مختلف ادوار میں اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اپنے رسول بھیجے عمومی طور پر مسلمان ان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ ان انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر ناموں کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے۔

ہمارے لئے یا کسی بھی مسلمان کے لئے اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنا تو دشوار ہے کہ ان انبیاء کے علاوہ جن کا نام قرآن مجید میں بیان کر دئے گئے ہیں اور کون کون سے نبی مختلف قوموں میں مبعوث ہوئے یا جن شخصیتوں کو مختلف ملکوں اور مختلف قوموں میں تقدس احترام کا حق تصور کیا جاتا ہے ان میں سے کون واقعتاً اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ لیکن جن انبیاء کے نام قرآن مجید میں بیان کر دئے گئے ان کے نبی

ہونے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔

تمام انبیاء پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ اس بات پر بھی ایمان لائے کہ حضور سیدنا محمد خدا کے آخری نبی ہیں۔ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو گیا۔ اور آپ پر ہی دین و شریعت مکمل کر دیا گیا۔ اب ہر اہل ادیان کو حضور کے اتباع کے سوا نجات کی کوئی راہ باقی نہیں ہے۔

مذہب قدیم کے مصلحین میں زردشت، گوتم بدھ جیسی شخصیتوں کی صحیح تاریخ سے جب تک یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ توحید و عبادت الہی کی دعوت دینے والے تھے، انسان پرستی، بت پرستی اور شرک والحاد کی تاریکیوں میں سے لوگوں کو بچا کر خدا کی اطاعت و بندگی کی صحیح تعلیم دیتے تھے اور حشر و نشر قیامت جیسے اصول میں صحیح عقیدہ رکھتے تھے، تب تک ایک مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں کہ وہ خدا کے تعالیٰ کے مبعوث پیغمبر تھے۔ کیونکہ تمام پیغمبروں کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی تھے، جن پر کلام اللہ اترتا تھا۔ وہ اپنے عہد کے انسانوں کے لئے رشد و ہدایت کا حشر پیہ اور اطاعت و بندگی کا نمونہ تھے جو احکام خداوندی اپنے بندوں تک پہنچاتا تھا۔ انبیاء کرام اپنی روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کرتے تھے۔

مسلمان خدا کے کسی رسول کو بندگی و عبادت کے لائق نہیں سمجھتے ہیں اور نہ ہی کسی نبی کی پرستش کرتے ہیں۔

البتہ وہ ہر نبی کو واجب احترام سمجھ کر ان سے محبت و عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کو خدا کی بندگی کا نمونہ اور معیار تصور کرتے ہیں۔ تمام رسول اور پیغمبر خدا کی اطاعت و بندگی کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے۔

اب ہم راج الوقت دیگر مذاہب کا یہ جائزہ لیں گے کہ ان مذاہب کی تعلیمات دور حاضر کے افکار اور علمی و سائنسی ترقی یافتہ دنیا کے سامنے کس قدر قابل قبول ہو سکتی ہیں؟ ان مذاہب کی راج کتابیں آسمانی اور معتبر و مستند قرار دینے کے لئے کیا کوئی مسلم دلیل ان کے خالین کے پاس موجود ہے؟ اور ان کتابوں کی تعلیمات دور حاضر کی انسانی زندگی کے لئے دستور العمل بن سکتی ہے اور کیا موجودہ دنیا کے ہزاروں مشکلات کا کوئی تشفی بخش حل ان مذاہب کی تعلیمات میں موجود ہے؟ اوہام و خرافات اور پوجا پاٹ سے لبریز کتابیں کیا آسمانی و الہامی تسلیم کی جاسکتی ہیں؟

ہندومت

ہندومت ہندوستان کے قدیم مذاہب میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ بات ہندوستان کے محققین کے نزدیک بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ دیگر مذاہب کی طرح ہندومت کا کوئی پیشوا یا بانی معلوم نہیں ہے۔ ہندومت کی موجودہ تمام مقدس کتابیں بعید از عقل عجیب و غریب داستان اور غیر قابل تسلیم دلیلوں کی کہانیوں سے لبریز

ہندومت - ہندوستان کے سابق وزیر اعظم

پنڈت جواہر لال نہرو کے الفاظ میں :-

”ہندومت - ایک عقیدہ و مذہب کی حیثیت سے

مہم غیر مرتب اور بہت سے پہلو رکھنے والا ہے، وہ تمام انسانوں

کے لئے سب طرح کی چیز ہے۔ اس کی تعریف بیان کرنا یا مذہب کے

عام مفہوم کے اعتبار سے متعین طور پر یہ کہنا کہ وہ مذہب ہے یا

نہیں مشکل ہی سے ممکن ہے۔ وہ اپنی موجودہ شکل میں درمضی

میں بھی بہت سے معتقدات و اعمال پر مشتمل ہے۔ بلند ترین سے

کے کمرے ترین تک بسا اوقات ایک دوسرے سے متضاد و متضاد۔“

(The Discovery of India p. 37) (تلاش ہند)

ہندومت : گاندھی جی کی رائے میں :-

”یہ ہندومت کی خوش قسمتی یا بد قسمتی ہے کہ اس کا کوئی

سرکاری عقیدہ نہیں ہے۔ اگر مجھ سے ہندو عقیدہ کی تعریف

پوچھی جائے تو میں سادہ لفظوں میں کہوں گا غیر متشددانہ

ذرائع سے حق کی تلاش۔ ایک شخص خدا پر اعتقاد نہ رکھتے ہوئے

بھی اپنے آپ کو ہندو سمجھ سکتا ہے۔ ہندومت حق کی پُر زور

تلاش و جستجو کا نام ہے۔“ (p. 4 - ہندو دھرم)

قابل ذکر بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب

میں اسلام وہ واحد مذہب ہے جس کے پیغمبر و رہنما سیدنا

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ از ولادت تا وفات

اور آپ کی شخصیت کے صحیح احوال آپ کی مکمل تعلیمات اور اقوال

و افعال، اخلاق و عادات، روزمرہ زندگی کا ہر واقعہ

ہیں، اکثر ہندو ویدوں کو اپنی مقدس کتاب سمجھتے ہیں۔

وید وہ منتر کے مجموعے ہیں جن میں ہزار مختلف

دلیوتاؤں کا ذکر ہے لیکن ہندوؤں کے بعض فرقے ویدوں

کو اپنی مقدس کتاب تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ویدوں کے علاوہ

پُران، دھرم شاستر وغیرہ بھی اکثر ہندوؤں کے نزدیک

اپنی مسلم و مقدس کتابوں میں شامل ہیں۔ بعض تو ”پُران“

راہتاس وغیرہ کو اپنے مذہب کی اقدار کی تسلیم نہیں کرتے

ہیں، صرف وید ہی کو اپنے مذہب و مذہب کا سرچشمہ

سمجھتے ہیں۔

ہندو مذہب جان کلارک چرچ کی نظر میں

ہندومت کا کوئی بانی نہیں ہے جس نے کوئی

بنیادی پیغام دیا ہو۔ نہ زردشت، عیسیٰ اور محمد کی طرح

کا کوئی رہنما۔

ہندوؤں کے یہاں کنفیو شس کی طرح کا کوئی

شخص بھی نہیں ہے جو طویل طویل موروثی روایات کو پوری

طرح مرتب کرنے والا ہو۔ سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے

یہاں ایسی شخصیتیں نہیں ہیں۔ جینیوں کے یہاں ہا وید (سیدھا)

بدھوں کے یہاں گوتم، سانکھیہ، اور سکھوں کے یہاں

اگر (گرو) نانک، ایک مہنوم میں ہندومت کا بانی ایکانوہ ہے

جس کی شخصیتیں تاریکی میں ہیں۔“

The Great Religions of the modern world. (P. 44).

بلکہ آپ کی حیات طیبہ کی بالکل معمولی بات تک آج مسلمانوں کے نزدیک بسند متصل موجود و محفوظ ہے۔

آج دنیا میں کسی مذہب کے مقلدین کو یہ جرأت حاصل ہے کہ اپنے مذہب کے پیشوا کے کم از کم پانچ اجداد کے نام اپنے حفظ سے پیش کر لگیں؟ اس کے برعکس مسلمانوں میں حضور اقدسؐ کے آبا و اجداد کرام میں سے بیس اجداد کے نام دن برس کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی اپنے حفظ سے سرسری بتا سکتا ہے۔

ایک مذہب کے پیغمبر کی حیثیت صرف اس مذہب کا ایک پیغام دینے والے کی یا ایک معلم کی سی ہی نہیں بلکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی تمام تعلیمات کے عملی نمونے ہیں۔ چنانچہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرمؐ کی زندگی کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ اَن خَلَقَهُ الْقُدْرَانُ "آپ کے اخلاق قرآن تھے" یعنی آپ کے اخلاق و زندگی قرآن مجید کے عملی نمونے تھے۔ ایک منصفانہ ناظر خود یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان مذاہب کی تعلیمات کس قدر ناقص اور غیر مکمل ہونگی جن کے پیشوا کے نام کما حقہ صحیح معلوم نہ ہوں۔

وید

وید آریہ لوگوں کے مذہبی نوشتے ہیں جو چار پڑی کتابوں یعنی رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرو وید پر مشتمل ہیں۔ یہ سنسکرت زبان میں لکھی گئی ہیں۔ وید کتنے غرصہ قبل مرتب کی گئی اس سلسلہ میں علماء کے درمیان اختلاف ہے حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں قطعیت سے کوئی بات نہیں

کہی جاسکتی۔

کیونکہ ہندوستان کی تاریخ کا دور حقیقتاً مسلم عہد سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ افسانوں میں گم ہے۔ ویدوں کے مصنفین یا مرتبین زمانہ قدیم کے رشتیوں کو خیال کیا جاتا ہے مصنفین مذکور کے ناموں کی تاریخی صحت حد درجہ شبہ ہے۔ کیونکہ بوجہ مرور زمانہ ان کے ارد گرد اس قدر افسانے اور قصے جمع ہو گئے ہیں کہ قیاس سے کام لینے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا ہے۔

ان چار ویدوں میں سے رگ وید سب سے پہلی اور قدیم کتاب خیال کی جاتی ہے۔ اس کی تصنیف کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ ان کی تصنیف کا زمانہ ایک ہزار سال قبل مسیح سے کچھ پہلے ہیں۔ رگ وید کے منتروں میں مختلف دیوتاؤں کا ذکر اور تعریف ہے۔

اس کے بعد رگ وید میں کمی بیشی کر کے دوسرے دو وید وجود میں آئے۔ جن کے نام ہیں یجر وید، سام وید۔ ان دونوں ویدوں میں منتر اور منتروں کے ٹکڑے ہیں۔ جو رگ وید سے ماخوذ ہیں اور اس طریقے پر ان کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ کہ پڑ جائیں کہ ہر حرکت اور ہر کام کے لئے ایک منتر ہو۔

عرصہ دراز تک آریوں کے مذہبی نوشتے ان تینوں سمبھتاؤں (یعنی رگ وید، یجر وید، سام وید) تک محدود تھے۔ یہ تینوں وید "نرانی ویدیا" یعنی تین علم کے نام سے

مشہور تھے۔

اور ایک پوتھی کتاب یعنی اُتھروید کا اضافہ عرصہ دراز کے بعد ہوا جس کی صحیح تاریخ کے متعلق کوئی قیاس نہیں ہو سکتا۔ اُتھروید کا زیادہ تر منتروں، جھاڑ پھونک سے متعلق ہیں۔ اُتھروید میں بالکل بھوتوں کی پرستش کا ذکر ہے۔ دنیا کی ہر ایک بڑی چیز خواہ وہ قحط ہو، یا بخار، یا انسان کے بڑے خصائل ہر ایک کو ایک دیوتا بنا دیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں خوش کیا جائے یا جادو سے اُن کے اثر کو دفع کیا جائے یا دوسروں کو ان کے ذریعہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ جس کی وجہ سے پوجا بجائے عبادت کے سحر سے متبدل ہو گیا اور بجائے پجاریوں کے ساحروں کا ذکر ہے۔ (ویدک ہند صفحہ ۷۲)

ڈاکٹر رادھا کرشنن لکھتے ہیں :-

وید چار ہیں۔ رگ وید، یجر، سام اور اُتھروید، پہلے تین نہ صرف شکل اور زبان میں متفق ہیں بلکہ اپنے مضامین میں بھی اہم ترین رگ وید ہے۔ سام وید خالص عبادات سے متعلق مجموعہ ہے۔ اُن میں سے بہت کچھ رگ وید میں موجود ہے۔ اور بعض منتر سام وید میں موجود ہیں۔

(رگ وید میں نہیں ہیں) اُن میں کوئی سبق نہیں ہے۔ یہ مجموعہ رسمی مذہب کے مطالبات کو پورا کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

(Indian Philosophy P. 64)

سوامی شرادانند لکھتے ہیں :-

"اندرونی شہادت سے بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ دوسرے سمہتاؤں (ویدوں) میں رگ وید کے بعض حصوں کو کم و بیش اور بڑا کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ اُتھروید سب سے آخری وید ہے۔ اس میں بھی رگ وید کے بہت سے منتر ہیں۔ خود "تریپائی" کا لفظ جو ویدک کتابوں کی نشان دہی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وید اصل میں تعداد کے اعتبار سے صرف تین تھے اور یہ

اُتھروید بعد کا اضافہ ہے۔"
(The Cultural Heritage of India
Vol. 3, 4)

ویدوں کا بہت بڑا حصہ تاریخی میں غائب ہو گیا۔

سوامی شرادانند لکھتے ہیں :-

وشنو پراں کے بیان کے مطابق اصل وید ابتداء رشیوں پر الہام کئے گئے تھے۔ ان میں ایک لاکھ اشلوک تھے اور چار حصے رٹنے کے گزرنے کے ساتھ یہ حصے گڈمڈ ہو گئے۔ اور ویدوں کا بہت بڑا حصہ تاریخی میں غائب ہو گیا۔ واپریگ کے آغاز میں کرشن دو بے پائے نے ویدوں کے علم کو از سر نو مرتب کیا۔

اسی لئے وہ وید ویاں یعنی ویدوں کے مرتب کرنے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ روایت ہندو علماء میں بہت قوی شمار ہوتی ہے اور اس حیثیت سے تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ تاریخی

بنیاد موجود ہے۔ (کتاب مذکور صفحہ ۳۰۳)

وید کے حصے :

مذکورہ بالا چار ویدوں میں سے ہر ایک وید کی تین خاص قسمیں ہیں : ۱۔ سمہتا (مقدس متوں کے مجموعہ)

(۲۔ براہمن (شرح) ۳۔ آرنیک (دنیا چھوڑ کر

جنگل میں رہنے والوں کے لئے ہدایت)۔

اپنشد۔ مذکورہ آرنیک کے مختلف ابواب ہی کو اپنشد

کہا جاتا ہے۔ مذکورہ اپنشدوں کو ویدانت (وید کا آخری حصہ

کہا جاتا ہے۔

سوامی شراداتدکھتے ہیں :-

”بہت سے آرنیک جو مختلف ویدوں سے متعلق تھے آج

موجود نہیں۔ عام طور پر ان عجیبے غریب کتابوں کے صرف

اپنشد کے ابواب زمانے کی دستبرد سے محفوظ رہ سکے ہیں۔ آج

اگرچہ ایک نیا آٹھ سے زیادہ اپنشد موجود ہیں جن کا تعلق کسی

نہ کسی وید سے ہے لیکن اپنشدوں کے قدیم شاعر شندک اپاریہ

نے ان میں سے صرف سولہ اپنشدوں کو اصلی اور مستند قرار دیا ہے۔

(کتاب مذکور صفحہ ۴۰۵)

مذکورہ بالا اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں

کا بہت بڑا حصہ تاریخی میں غائب ہونے کے بعد وید و یاس

(کرشن) نے علم وید کو از سر نو زندہ کیا اور آرنیک جو وید کے

حصے میں شمار کئے گئے تھے اکثر و بیشتر غائب ہو گئے۔ صرف وہ

ابواب باقی رہ گئے ہیں جنہیں اپنشد کہا جاتا ہے۔

مذکورہ ہندو روایات کی رو سے چونکہ موجودہ ویدوں کا

مرتب کرشن ہے۔ اس لئے راج الوقت ویدوں کی صداقت

کا ثبوت صرف کرشن کی شخصیت کی صحیح تاریخ و احوال معلوم

ہونے پر موقوف ہے۔ ہندو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں

کے علاوہ مہا بھارت گیتا اور تمام پورانوں کے مصنف بھی مذکورہ

وید و یاس ہی ہے۔ یہ کرشن کون تھے؟ کس زمانہ میں پیدا

ہوئے تھے؟ ان کی زندگی کے صحیح حالات کیا تھے؟ ویدوں کی

ترتیب کس طرح ہوئی؟ ان تمام کا صحیح جواب بالکل ناممکن ہے۔

مذکورہ وید و یاس (کرشن) کا تاریخی وجود تک محققین

کے نزدیک مشکوک و مشتبہ ہے۔

گاندھی جی لکھتے ہیں :-

”جن گروؤں کے وجود کے بارے میں ہم قابل اعتماد (تاریخی)

ریکارڈ رکھتے ہیں ان کو تاریخی شخصیتیں خیال کرتا ہوں۔

لیکن میں بالکل نہیں جانتا کہ مہا بھارت کے کرشن کبھی موجود تھے

میرا کرشن تاریخی شخصیت ہونے سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔“

(ہندو دھرم صفحہ ۱۸)

اب دیکھیے ایک ایسی کتاب پر جس کی ترتیب و تصنیف

ایک غیر معلوم شخص کی طرف منسوب ہے کیا اعتماد کیا جاسکتا

ہے اور کیسے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ وہ تحریف و تبدیلی سے

محفوظ و مامون ہے۔

وید کا اصلی ماخذ

صاحب دبستان لکھتے ہیں :-

”زرتشت بہرام بن پڑد کہتا ہے کہ جب ایران میں دین بھی (دین زرتشت) کو فروغ ہوا اس وقت ہندوستان میں ایک فلسفی تھا بہت دانا سنگرا نکاچہ اس کا نام تھا۔ جا تا سپ سالہا سال تک اس کا شاگرد رہا تھا اور اس کی شاگردی پر فخر کرتا تھا جب سنگرا نکاچہ نے سنا (شاہ ایران) گستاخ زرتشت کا معتقد ہو گیا ہے تو اس نے ایک خط لکھا اور شہنشاہ کو دین بھی اختیار کرنے سے روکا پھر بادشاہ کے حکم پر وہ زرتشت سے مناظرہ کے لئے ایران پہنچا۔ زرتشت نے اس سے کہا کہ یہ میری کتاب آؤ سنا ہے جسے میں خدا کے پاس سے لایا ہوں اس سے ایک باب کو سنو اور اس کا مطلب سمجھو پس پیغمبر کے فرمانے پر ان کے ایک شاگرد نے اس کا ایک جز پڑھا۔ اس جز ویزدان نے زرتشت سے کہا تھا اور ایک مرد دانا جس کا نام سنگرا نکاچہ ہے ہندوستان سے آئے گا اور تم سے سوالات کرے گا اس کا سوال یہ ہے اور جواب یہ۔ اس طرح ان کے تمام سوالات کے جواب موجود تھے سنگرا نکاچہ اس جواب کو سن کر (بہوش ہو کر) کرسی سے گر گئے۔ اور جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے دین بھی اختیار کر لیا۔ سنگرا نکاچہ کی اس تبدیلی مذہب کا حال سن کر ہندوستان کے ایک بڑے عالم بیاس جی نے مناظرہ کے لئے بلخ کا سفر اختیار کیا جب زرتشت کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ میں آپ کا بڑا شہرہ منسا ہے سنگرا نکاچہ مجھ سے فاضل آپ کا معتقد ہو چکا ہے علم و عمل کے اعتبار سے میرے وطن میں میرا کوئی ثیل

نہیں ہے۔ اب اگر آپ میرے دل کی باتیں بتا دیں اور ان سوالات کے جوابات دے دیں جو میں نے کسی پر ظاہر نہیں کئے اور آپ سے ظاہر کروں گا تو میں آپ کا مذہب اختیار کر لوں گا۔

چنانچہ پیغمبریزدان نے ایک سنک پڑھ دیا اور بیاس جی دین بھی (دین زرتشت) اختیار کر کے وطن واپس آ گئے۔ یہاں آ کر بیاس جی نے ان اشعار کو جو اب تک ہندوستان میں مختلف شعراء تصنیف کر چکے تھے جمع کیا اور اپنے اس نئے مسلک کو بھی اس مجموعہ میں شامل کر کے وید کو مرتب کیا۔

وید کے اندر بیاس جی کے بعد غالباً مختلف اوقات میں مختلف اشعار داخل اور خارج ہوتے رہے اور ہندوؤں کے دوسری تصانیف کے الحاقات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وید بھی ہرگز محفوظ نہیں رہے ہیں۔“

(وید اور اس کی قدامت صفحہ ۳۳-۳۲)

مذکورہ بالا زرتشت توحید خالص کے داعی تھے

عام طور پر مشہور ہے کہ زرتشت کے مذہب میں ثنویت اور آتش پرستی ہے لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ زرتشت کا دین ان خرافات سے پاک تھا۔ وہ توحید خالص کے داعی تھے اور ثنویت و آتش پرستی ان کے پیروؤں میں ان کی تعلیم سے انحراف کے نتیجے میں آئی۔ ہر زرتشتی سے جو اقرار کرایا جاتا تھا وہ یہ ہے :-

”میں اس دین میں اس لئے شامل ہوا ہوں تاکہ دیوؤں (باطل معبودوں) کی عبودیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے

کو مختلف دیوتاؤں کی شکل خیال کر کے اُن کی پرستش اور اُن سے التجا کی جاتی ہے۔ ورنہ، اندر، اگنی اور سوم وغیرہ اُن دیوتاؤں میں شامل ہیں۔ اگرچہ رگ وید کے بعض منتروں میں سے وحدت الہ کی طرف بعض اشارات مل جاتے ہیں، مگر شرک و دیوتا پرستی سے منترہ ہو کر ایک توحید خالص کی تعلیم ویدوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

ہندومت میں زمانہ بعد کے "شکر چاریہ" سوامی "دیاتر سور سوتی" جیسے بعض مصلحین جو توحید کے قائلین تھے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ویدک منتروں میں جو مختلف دیوتاؤں کے نام ہیں وہ تمام ایک ہی خدا کے مختلف صفات ہیں۔ لیکن ویدوں کے بہت سے منتر جو شرک صریح پر دلالت کرتے ہیں اس دعویٰ کے خلاف پر شاہد ہیں۔

مگر ویدک منتروں میں کہیں بھی بت پرستی کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لئے محققین کی رائے یہ ہے کہ ہندومت میں بت پرستی بعد کے زمانہ میں آئی ہوگی۔ آریا لوگوں نے ہندوستان کے قدیم باشندوں دراوڑوں سے اس کو اخذ کر لیا ہوگا۔

ویدوں کے دیوتا

ویدک دور کے دیوتاؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں :-

"ویدک دیو مالا میں ایسے دیوتا شامل ہیں جو آسمان میں رہتے ہیں۔ یا فضا میں یا زمین پر ان کا شمار ۳۳ ہے لیکن جن دیوتاؤں کی شان میں ویدوں کے زیادہ منتر ہیں اُن

لئے قنا کردوں میں زرتشت کی تعلیم کے مطابق مزد (عالم کل خدا) پر ایمان لانے کا اقرار کرتا ہوں۔ میں اہورا (خدا) کی نازل کردہ شریعت کا پیرو ہوں، یہ تمام کائنات اسی حکیم علیم، خیر اور دانا اہورا مزد (اللہ) کی تخلیق ہے۔

میں تمام باطل خداؤں کے شر اور بدی کے مجسموں اٹلیں اور اس کے شیطانی کردہ سے پناہ مانگتا ہوں میں جادو اور ہر قسم کے کالے علم کو مردود قرار دیتا ہوں۔ میں اپنے خیالات الفاظ اور اعمال سے باطل خداؤں اور ان کی طاقت کو رد کرتا ہوں۔ اسی طرح اہورا مزد نے زرتشت کو تعلیم دی اور اسی چیز کا اہورا مزد سے زرتشت نے وعدہ کیا کہ وہ تعدد الہ شرک اور باطل خداؤں سے مجتنب رہے گا۔"

(ویداوہ اسکی قدامت)

مذہبہ بالا روایات کو مد نظر رکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر وید و یاس زرتشت کے پیرو تھے تو اصل ویدوں میں توحید ہی کی تعلیم رہی ہوگی۔ پھر جب ایرانیوں نے اپنے دین کو مسیح کر کے اُسے شرک اور آتش پرستی کا دین بنا دیا تو ان کے ہندوستانی پیروؤں نے بھی توحید کو وید سے خارج کر کے اس میں شرک اور آتش پرستی کا اضافہ کر دیا۔

وید کی تعلیمات اور شرک

وید کے بھجنوں میں مختلف دیوتاؤں کی پرستش کا ذکر اور ان دیوتاؤں سے دعا اور التجا کرنے کے طریقے ہیں۔ کائنات کی مختلف چیزوں جیسے آگ ہوا، سورج وغیرہ

گائٹری منتر اور سُبُوح

گائٹری منتر وید کا سب سے مقدس اور سب سے اہم؛ اور بنیادی مانا جاتا ہے۔ اس منتر کو ہندو لوگ رگ وید کی رُوح سمجھتے ہیں۔ اسی لئے کوئی مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ ہوئے لوگ اس کی آتما کی شانتی کے لئے گائٹری منتر کا جاپ کرتے ہیں۔
ڈاکٹر رادھا کرشنن لکھتے ہیں:

”گائٹری ایک دُعا ہے جس کا خطاب ”ساوتری“ یعنی سورج سے ہے جو کائنات کا ذریعہ اور اس کا محرک خیال کیا گیا ہے۔ سُبُوح جو روشنی اور زندگی کا بلا واسطہ ذریعہ ہے، وہ الوہیت کی فطرت کو کسی خیالی علامت سے واضح کرتا ہے۔ وہ خدائی طاقت کا سب سے زیادہ محسوس مظاہرہ ہے۔

(ریلیجن اینڈ سوسائٹی ص ۱۳۵)

مذکورہ گائٹری کا آزاد ترجمہ علامہ قبال لیں لکھتے ہیں:

اے آفتاب! روح و روانِ جہاں ہے تو
شیرازہ بند دفتر کون و مکان ہے تو
باعث ہے تو وجود و عدم کی نمود کا
ہے سبب تیرے دم سے جسمین و بود کا
تو یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے،
ہر شئی میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے
ہر شئی کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے
تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے
وہ آفتاب جس سے زمانے میں نور ہے
دل ہے خرد ہے روح رواں ہے شعور ہے

اے آفتاب ہم کو ضیائے شعور دے
چشم خرد کو اپنی تجسلی سے نور دے

آندر اگنی اور سورج زیادہ بڑے شمار ہوتا ہے۔ وشنو اور ردرشیو کو معمولی اہمیت دی گئی تھی۔ قدیم تر دیو مالائی نظم میں برہما خالق مہربانی کرنے والا اور سب کا جد امجد ہونے کی حیثیت سے سب دیوتاؤں کا صدر تھا۔ اور اگنی - تیم - ورن اور آندر سے سب زیادہ دُعائیں مانگی جاتی تھی۔ بعد کے زمانے میں شیو اور وشنو کو غالب پوزیشن حاصل ہو گئی اور انہوں نے برہما کے ساتھ مل کر عظیم ”شکیت قائم کر لی“

(Influence of Islam
Indian Culture P. 5.)

سوامی شرادند لکھتے ہیں:-

”رگ وید کے رشی کائنات کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے تھے کہ اس میں وجود کی تین مختلف دنیاؤں ہیں۔ سب سے بلند دیو لوک یا سماوی و ملکوتی دنیا ہے۔ دوسرا اشریکیشا لوک ہے جو درمیانی خلا کی دنیا ہے اور تیسرا بھو و لوک یا عالم سفلی، ان تینوں دنیاؤں میں تین سردار دیوتا ہیں:- ساوتری یا سورج (ملکوتی دنیا کا خدا ہے۔ آندر یا دیو (ہوا) درمیانی خلا کا خدا ہے اور اگنی (آگ) عالم سفلی کا خدا ہے۔ یہ تین خدا پھر ضرب پا کر تینتیس خدا بن جاتے ہیں۔ ہر دنیا میں گیارہ خدا۔ یہ تینتیس دیوتا پھر بڑھ کر تین ہزار تین سو اسی دیوتا بن جاتے ہیں۔ جیسا ہم رگ وید میں پڑھتے ہیں۔“

(The Cultural Heritage of India P. 8-9)

(اَدَویتا واَد) کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ رگ وید کا مندرجہ ذیل ملاحظہ ہو :-

..... وہ روشنی بن کر چمکتے ہوئے آسمان میں دائیہ بن کر درمیانی خلا میں بہوتری (آگ) بن کر قربانی کے آتشکد پر مہمان بن کر وہ گھر میں زندگی بن کر انسان میں ورحق کی حیثیت سے وہ ہر جگہ رہتا ہے۔ (رگ وید ۴ - ۴۷)

زمانہ بعد کے اکثر ہندو مصلحین وحدۃ الوجود (اَدَویتا واَد) کے قائلین تھے۔ شری شنکر آپا رہیہ جیسی عظیم شخصیتوں کی کوششوں سے ہندوستان میں اس عقیدے کو عروج حاصل ہوا۔ مذکورہ اَدَویت واَد (وحدۃ الوجود) عین شرک و کفر ہے۔ توحید خالص سے اس نظریہ کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہر چیز خدا ہے۔ اس لئے کسی بھی چیز کی پرستش کی جاسکتی ہے۔ اور ہر چیز کی پرستش عین خدا کی پرستش ہے۔ یہ ہے مذکورہ وید ہنسی فلسفہ کا حاصل۔ مذکورہ تصور کے مطابق بت پرستی بھی قابل مذمت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ عین خدا کی پرستش ہی ہے۔ اور ساری فائنات حقیقتاً خدا ہی ہے۔

مذکورہ وحدۃ الوجود عین شرک و کفر ہونے میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

مسلمان صوفیاء اور وحدۃ الوجود

بہت سے صوفیائے کرام اور اکابر اولیاء بھی وحدۃ الوجود کے قائل ہیں۔ مذکورہ بالا اَدَویت واَد (وحدۃ الوجود) سے اگرچہ اُن اکابرین کے نظریہ کا لفظی اتفاق ہو، لیکن حقیقت

ہے محفل وجود کا سماں طہراز تو یزدان ساکنان شیب و تہراز تو

تیسرا کمال ہستی ہر جاندار میں تیسری نمود سلسلہ کو ہزار میں ہر چیز کی حیات کا پیر و رکار تو زائیدگان نور کا ہے تاجدار تو نہ ابستہ کوئی نہ انتہا تری آزاد قید اول و آخر ضعیف تری

وید میں توحید کا تصور

ویدوں کے اولین اور قدیم ترین اجزاء میں توحید کی طرف بعض اشارات بھی مل سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل رگ وید کا منظر ملاحظہ ہو :-

..... وہ جو ایک ہے۔ رشی اسے بہت سے نام دیتے ہیں۔ وہ اسے اگنی اور ماتریشون کہہ کر پکارتے ہیں۔ (رگ وید ۱۶۴-۱۶۵) سوامی ویکانند کہتے ہیں :-

(..... یہ تصور توحید ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بالکل ابتدائی دور میں آیا۔ وید سہتاروں کے اولین اور قدیم ترین حصہ میں یہ موجدانہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تصور آریوں کے لئے تشفی بخش ثابت نہ ہوا۔ انہوں نے اسے ایک ابتدائی تصور سمجھ کر عبیا کہ وہ فی الواقع ہے، ایک طرف پھینک دیا اور آگے بڑھ گئے۔) (Hinduism, 19-24 p)

وید میں نظریہ وحدۃ الوجود

ویدوں کے بعض متروں سے وحدۃ الوجود ،

اور تشریح میں ان دونوں وحدۃ الوجود کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ پہلے کا تو عین شرک و کفر ہے۔ دوسرا عین توحید و تنزیہ ہے۔

چونکہ تمام موجودات ممکن اور فانی ہیں حقیقی وجود صرف واحد خدا کا ہے۔ اس لئے لفظ موجود کہنے کی قابلیت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے تمام کائنات کو چھوڑ کر صرف موجود حقیقی (اللہ تعالیٰ) کو ملاحظہ کرنے کا نام ہے۔ اولیائے کرام کے نزدیک وحدت الوجود یہ تو عین توحید و تنزیہ ہے شیخ شمس الدین ابو عبد اللہ اپنی "ملاحظۃ الموحّد والمجدّد" میں لکھتے ہیں :-

ولكن ينبغي ان يتحفظ الطالب الصادق

من ملاحظۃ المجددين الزنديقين فان في هذا المقام زلة اقدام السالكين الذّاكرين فانّ الموحدين الصّديقين يقولون في ذكّهم لا اله الا الله ويقصدون لا موجود الا الله --- فالموحدون الصّديقون ليقوّ وجه الكائنات في مرتبة الفناء ويثبتون وجود الحق سبحانه وتعالى في مرتبة البقاء وهذا القول والاتّعا حقّ عند اهل الحقيقة وهو صراط الله المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ واق للمجددين والزنديقين يريده ويلاحظون من هذه الكلمة الطيبة ان وجود الكائنات كلّها ظل مجازي سرائي لا بالنسبة الى وجود الحق

سبحانه وتعالى فانّ الظلّ عندهم لا وجود له اصلا بل كان موجودا فيهم محلّ بنفسه ووجود الحق سبحانه وتعالى ليس بموجود الا في ضمن الكائنات كلّها فالكائنات عندهم عین وجود الحق سبحانه وتعالى عین وجود الكائنات فی الوجود والظهور فالمجددون الزنديقون يثبتون الوحدة الحقيقية في كثرة الخلقية مع عدم حفظهم المراتب من مرتبة الحق والخلق ويقولون لا اله الا الله مع ملاحظتهم بذلك المذكور لا وجود الا الله وهذا القول والاتّعا باطل عند اهل الحقيقة وهو ضلال مبين ربنا اعدنا بحضرتك من شرّ الضلال المبين وثبت اقدانا مقصد صدق

(عوارف المعارف شرح اللہ الاف ص ۱۲۳)

اس مختصر مضمون میں اس مسئلہ کی تفصیل کی گنجائش نہیں۔ اب ہم ہندومت کی دیگر مقدس کتابوں کا جائزہ لیں گے۔ موجودہ ہندومت کی تشکیل ویدوں سے زیادہ پُر ان بھگوت گیتا وغیرہ کے رُو سے ہے۔ لہٰذا ہندوؤں کی اکثریت پُر انوں پر ایمان رکھتی ہے اور ان کو اپنی مقدس کتاب سمجھ کر دن رات پڑھتے ہیں۔

(جاری)

از مولوی حکیم افسر پاشا صاحب
”شفادہ سپینسی“
گٹہ یا تم۔

رسم القرآن

امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیقؓ کو جمع قرآن کا مشورہ دیا کہ
”وقد خشيت ان يذهب القرآن فاكتبه“ چنانچہ اس
ایماں اور مشورہ کے بعد جو حقیقت الفاظ قرآن شریف کا ذہاب مقصود
نہیں تھا بلکہ اس سے مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید چونکہ متفرق چیزوں
پر لکھا ہوا متعدد صحابہؓ کے پاس موجود تھا اگر اسی طرح حفاظ اور
قراء شہید ہوتے رہے تو جن صحابہؓ کے پاس لکھا ہوا ہے وہ دستیاب
ہونا مشکل بن جائے گا اور قرآن پاک کا اصلی رسم الخط معلوم نہ ہو
سکے گا۔ رہا تحفظ الفاظ کا مسئلہ یہ تو الحمد للہ اپنے کمال درجہ پر
پہنچ چکا تھا کہ ایک بڑی خاصی تعداد حضرات صحابہؓ کی حفاظت قرآن
تھی۔ اب صرف رسم الخط اور احرف سبعہ کے ذہاب و فقدان کا البتہ
گمان تھا سو اس لئے اسکی طرف خلیفہ دومؓ کی ایما پر خلیفہ اولؓ نے
توجہ دی اور پورے قرآن کو یکجا کیا اور باقاعدہ املاء کروایا جو
سبعہ احرف پر مشتمل محادی اور اس کا مکمل جامع تھا۔

اس عظیم کام کیلئے صحابہؓ کرام کی نگاہ میں کاتب وحی حضرت
زید بن ثابتؓ انصاریؓ کا انتخاب باتفاق عمل میں آیا جو سیدنا
حضرت عمر فاروقؓ کی معیت میں ہوا۔ یہاں تک تو جمع اول کی
بات رہی جو خلیفہ اولؓ کے زمانہ خلافت میں پیش آئی اور اس
طرح ترتیب قرآن اور اسکی تدوین کا مسئلہ حل ہوا۔ اس کو حضرت

الحمد لولہ والصلوٰۃ والسلام علی نبیہ
وعلی آلہ وصحبہ۔ اما بعد۔ ابھی کوئی دو ہی دن پیشتر ادھر
کے ایک عربی مدرسہ کے مہتمم صاحب ملاقات نصیب ہوئی اور انہوں نے
ایک مسئلہ طلب سوال رکھ دیا کہ آج سے قریب بیس سال پہلے ایک حافظ
قرآن نے یہ سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں جہاں بھی
لفظ ابراہیم آیا ہے وہاں بغیر ”یا“ کے اس طرح ”ابراہیم“ لکھی
زیر کے ساتھ ہے اس کے علاوہ باقی سب جگہوں میں املاء مع الیاء
(ابراہیم) ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ — ان کے سوال
کے بعد سے آج تک اس کا صحیح حل سمجھ میں نہیں آیا اور پوری طسج
الشرح نہیں ہوا۔

یہاں اس غلجیان کے دور کرنے یا حقیقت کے اظہار سے پہلے
چند باتیں تمہیداً عرض کئے دیتا ہوں تاکہ مسئلہ کو سمجھنا آسان ہو جا۔
جمع اول خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے
عہد خلافت میں جب مسئلہ کذاب کا فتنہ برپا ہوا اور ایک ہزار انتہائی
مسلمان شہید ہوئے تو ان شہداء میں قرآن کی تعداد سات نشو
تھی اس عظیم حادثہ کو سیدنا حضرت عمر فاروقؓ کی نگاہ دور میں نے
مستقبل کے لئے ایک قابل تلافی نقصان سمجھا۔ اس لئے انہوں نے

ملا علی قاری کے الفاظ میں سنئے فرماتے ہیں :-

ان عمر شجاع ابابکر بحضرة الصحابة رضوا الله
عنهم حتى اجمعوا على رأي عمر و اجمعوا زید بن خطاب
حتى رأى رأيهم وعزموا على جميع المتفقات مما في اريج
من الرطاع وغيرها في صحيفة جامعة وامروا زید بن
ثابت الانصاري بجمعه لكمال ديانته وجمال
عدالته ومهارته في قراءته وحذائقه في كتابته
وانه اشهر كتيبة الوحى في وقته واظهرهم جميع
بين العلم وحسن سيرته حتى امسك له ابن عباس
بركابه تعظيما لجنابه وقال هكذا يصنع بالعلماء
انتحى

جمع ثانی

یہ معاملہ خلیفہ اولی کے دور حکومت کا تھا۔ پھر جب
خلیفہ سوم کی خلافت کا دور شروع ہوا اور جہاں اسلام اور مسلمانوں
کے فتوح پورے شباب پر تھے تو وہیں فتنوں زمانہ کا شروع بھی عموم
بلوی کی حیثیت اختیار کر گیا۔

تاہم شاید یہ کہ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی
اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلام عربی عجم میں خوب پھیلا، عربی لوگ
بالخصوص دیہاتی لوگوں نے جب قرآن شریف لکھنا پڑھنا سیکھا تو
اپنے مختلف قبائل کی املا سے لکھنا اور اسی اختلاف قبائل کے
تلفظ سے پڑھنا سیکھا۔ ان کے علاوہ بہت سے عجمی جو بعد عثمانی
میں اسلام لایچکے تھے، یہ بھی انہیں خلافتی تلفظ و املا سے
قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ چونکہ عرضہ اخیرہ سے پہلے اس کی اجازت

تھی اس لئے لوگ اس سہولت و آسانی پر عامل اور اس کے پورے
پورے عادی ہو چکے تھے۔ مگر عرضہ آخرہ میں قرآن کا لغت قریش
کے سوا باقی لغت قبائل سے لکھنا ممنوع قرار پایا اور اس کی
اطلاع بجز چند مخصوص اکابر صحابہ کے عمومی طور پر کسی کو نہ تھی
اور اکثریت اس سے ناواقف تھی اس لئے ضرورت اور سہولت
داعیہ اس بات کا تھا کہ اس کی اطلاع عام کی جائے اور یہ
لغت قریش کی روایت متواتر بنائی جائے۔

چنانچہ اس کی صورت یہ ہوئی کہ سترھ میں آرمینیا
اور آذربائیجان پر اسلامی فوجیں فروکش تھیں حضرت حذیفہ رضی
اللہ عنہ دو مسلمانوں کو باہم لڑتے دیکھ لیا۔ اور ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے
لیا۔ بات صرف اتنی تھی کہ ایک شخص اسی سابق سہولت و اجازت
کے مطابق لغات مختلفہ کے اختلاف کے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا۔
دوسرے نے لوگ دیا کہ غلط پڑھ رہے ہو۔ پس جھگڑا چمک گیا اور
باہم لڑ پڑے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی
اللہ عنہ سے یہ بیان دیا کہ عجب عجیب۔ امت میں قرآن کے بارے میں
اختلاف ہونے لگ گیا ہے۔ آپ نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو جمع
فرمایا اور اس عام اجازت و سہولت کی حقیقت سمجھائی اور حدیث
میں اعراف بھی سنائی۔ پھر اسکے عام منع کرنے کی مصلحت بھی بیان
کی کہ اس کی وجہ سے عوام میں لاعلمی کی بناء پر ایک طرح کے انتشار
و خلط و شارب کا پھر اختلاف و اختلاف کا نیا باب کھلے گا اور زبردست
مشہورہ، ناظرہ متواتر و غیر متواتر، شاذہ و غیر شاذہ میں فرق
و پہچان کا اعلان یا تو بعید از امکان ہو گا یا شکل ضرور ہو گا۔

الفاظ میں اس طرح ہے :-

فلما رأى حذيفة اختلافهم فزع من ذلك
واسع الى عثمان فقال يا امير المؤمنين ان الناس
اختلفوا في القرآن حتى والله اني لاختشيت ان يصيهم
ما اصاب الهيج والنضري من الاختلاف -

(الى ان يقال) فجمع عثمان الناس وعدتهم
يومئذ اثنا عشر ألفاً (الوسيلة الى كشف العقيلة)
مستورہ اس کے بعد کیا ہوا عام مشورہ ہوا اور
مشورے میں یہی کاتب وحی حضرت زین ثابت رضی اللہ عنہ
جنہوں نے خلیفہ اول کے دور خلافت میں قرآن کو مرتب فرمایا
کرنے کی خدمت بطریق روایت کمال دیانت کمال عدالت
ومہارت فی القراءت اور حفاظت فی الکتابت کا پورا پورا
حق ادا فرما دیا تھا۔ اب کی بار بھی بس ان ہی پر سب کی نگاہیں
مركز ہو گئیں یہی منتخب ہوئے اور باقی آراء ان ہی سے
خدمت لینا طے پایا۔

مزید بشرکاء کار اور ان کی حمیت میں مزید تین اصحاب
رسول بھی شریک تھے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ حضرت سعید
بن العاصؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عمارؓ بن ہشامؓ اس طرح
حضرت عثمانؓ نے ان چار اصحاب پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی
اور انہیں یہ ہدایت بھی فرمادی کہ جب تمہارا اور زبیرؓ کا قرآن
کے کسی لفظ کے املاء میں اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان کے
مطابق لکھنا کیونکہ قرآن شریف انہی ہی زبان میں ترا ہے۔

اس لئے سبع احرف کو قرآن تک محدود رہنے پر زور دیا اور باقی
عوام کے لئے یہی سب اہم اور ضروری عنصر تھے اختلاف سے
بچنے کی خاطر لغت قریش کو ہی بحال رہنے دیا جو دراصل سبعہ احرف
کی جامع اور اس پر حاوی تھی اور ہے۔

تیز اس اہم معاملہ میں یہ مشورہ طلب کیا کہ مختلف صوبوں
میں کس طرح اس کی اطلاع دی جائے اور کس مؤثر تدبیر و
اندراز سے پوری امت کو لغت قریش پر جمع کیا جائے۔ اس وقت
کے اس تاریخی اجتماع صحابہ کی تعداد ایک روایت نے بارہ ہزار
اور دوسری نے پچاس ہزار بتلائی ہے۔ چنانچہ محدث جلیل علامہ
ابو علی قاریؒ اپنی شرح عقیدہ میں فرماتے ہیں :-

فجاء حذيفة الى عثمان خائفاً على الامم فقال
لعثمان انا خائف ان يخلطوا القول في القراءة فادرك
البشر قبل وقوعهم في المهلكة فان الناس اختلفوا
في القرآن اختلاف الهيج والنضري في كتبهم
حتى ان الرجل يقوم ويقول هذه قراءة فلان فجمع
عثمان الناس وعدتهم يومئذ خمسة عشر ألفاً -

فقال مما تقولون فقد بلغني ان بعضهم يقول
قرا في خير من قرأتك وهذا يكاد ان يكون كفراً
قالوا ما ترى قال ارى ان يجمع الناس على مصنف
واحد فلا يكون خلاف فوقه ولا اختلاف
فرقه قالوا نعم ما رأيت - انتهى

یہی بات محدث کبیر علامہ ابوالحسن البیہاویؒ کے

ترمذی شریف میں اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے
ہم یہاں اس کے بعض اقتباسات پیش کرتے ہیں :-

عن ابن سنان ان حذیفۃ بن یمان قد قدم علی عثمان بن عفان
یغازی اهل الشام فی فتح ارمینۃ وازربجیان
مع اهل العراق فرائی حذیفۃ اختلا فہم فی
القرآن (الی ان قال) وقال للہط القشیری الثلاث
ما اختلفتم انتم وزید بن ثابت فاكتبوا بلسان
قریش فانما نزل بلسانہم حتی نسخوا المصحف فی
المصاحف وبعث عثمان الی کل اقل بمصحف
من تلك المصحف التي نسخوا - انتهى -

"فتح الباری" میں ابن ابی داؤد کی روایت سے یہ بھی ثابت
ہوتا ہے کہ بنیاداً تو یہی چار اصحاب ہی تھے جن کے تجزیہ یہ
ذمہ داری سونپی گئی تھی لیکن بعد میں ان کی مدد کے لئے مزید صحابہ
کو بھی ساتھ لگا دیا گیا جن میں حضرت ابی بن کعبؓ حضرت مالک
بن ابی عامرؓ حضرت انس بن مالکؓ حضرت کثیر بن انسؓ
اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ بھی شامل تھے۔

فرق جمع اول و جمع ثانی - اس جمع اول اور جمع
ثانی میں اتنا فرق ہے کہ پہلی بار خلافت بوبکریؓ میں قرآن
غیر مرتب انداز میں جمع تھا اور جمع ثانی میں سورتوں کی ترتیب
کا خاص پاس دلحاظ رکھا گیا۔ اور تمام صحابہ کرام کو یہ حکم
تھا کہ جس کے پاس جو کچھ قرآن پاک لکھا ہوا ہو وہ لاکر پیش
کرے اور ساتھ ہی دو- دو گواہ بھی اس بات کی شہادت دیں

کہ نسخہ قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا تھا اور
اسی ترتیب سے لکھا گیا تھا۔ خود کاتب وحی حضرت زید بن ثابتؓ
رضی اللہ عنہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد اور اسی عرضہ کے موافق و مطابق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن شریف سنا چکے تھے اور پورے
کلام مجید کے حافظ بلکہ سب سے احقر کے بھی حافظ تھے۔ لیکن اس
کے باوجود ذرا اس اہتمام و احتیاط کے تقاضے پر غور کیجئے گا
کہ کس درجہ محتاط انداز میں پورے شواہد و گواہ اور شرائط
کے ساتھ قرآن پاک جمع کیا جا رہا ہے۔

تطبیق مراحل ثلاثہ - یہاں محدثین و مفسرین قراء
اور مؤرخین کے درمیان اختلاف ہے کہ اس جمع ثانی کو بعض
نے جمع ثالث یا تیسرا مرحلہ کہا ہے اور بعض نے دوسرا مرحلہ
شمار کیا ہے اور اس میں تطبیق اس طرح ہے کہ نزول وحی کے
فوراً بعد خود صاحب شریعتؐ نے کتابان وحی کو جمع فرما کر
ان سے کتابت فرمائی تھی۔ یہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے خود اپنے سامنے لکھوایا تھا اس لئے اس سے صرف نظر کر کے
جنہوں نے آپ کے بعد فالے اُدوار کو شمار کیا۔ انہوں نے اس
کو شمار نہیں کیا۔ ان کے نزدیک یہ جمع اول اور جمع ثانی کہنا
ٹھیک ہی تھا اور جن حضرات نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کے جمع فرمانے کو بھی شمار کر لیا ان کے نزدیک جمع اول
حضور کا جمع فرمانا تھا یعنی جمع نبویؐ اور جمع ثانی جمع بوبکریؓ
ہے اور جمع ثالث جمع عثمانیؓ ہے۔

مقام زیدؓ - مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں حضرت

زید بن ثابتؓ کا مرتبہ و مقام کیا تھا اور وہ ان کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے اس کی وضاحت کرتے چلیں۔

آپ کی جلالت شان اور علوم مرتب اور قرو مندرت کا ایک واقعہ عقیلہ کی شرح "الوسیلہ" سے نقل کرتا ہوں صاحب الوسیلہ علامہ جعیریؒ فرماتے ہیں :-

وقال الشَّجَوُّ وضع زید بن ثابتؓ رجليه في الركاب ليركب فامسك له ابن عباسؓ فقال له تع يا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا هكذا صنعت بالعلاء فاخذ زيدا فبلا فقبليها وقال هكذا امرنا ان نفعل باشرافنا۔ (ہی)

قرار دادیں غرض عام مشورہ ہوا اور حسب مشورہ حضرت زیدؓ بن جن لئے گئے اور اس عظیم کارنامے اور خدمت پر مامور ہو گئے۔ پھر ذیل کی پانچ باتیں بالاتفاق طے پائیں۔

① پہلی۔ قرآن شریف کا اجماعی نسخہ جو عہد صدیقیؓ میں مرتب ہوا تھا اسکی متعدد نقلیں کیجائیں۔

(الف) پہلے کی طرح اب ہر سورۃ الگ الگ نہ رکھی جائے۔

(ب) بلکہ ایک سورۃ جہاں ختم ہوئی وہیں سے دوسری سورۃ شروع کر دی جائے۔

(ج) ایک مصحف میں یکجا پورا قرآن لکھا جائے۔ چنانچہ اس طرح اسکی آٹھ نقلیں کی گئیں۔ ان میں چھ تو مکہ۔ بصرہ۔ کوفہ۔ شام۔ یمن اور بحرین

بھیج دیں۔ ایک نسخہ مدینہ میں رہا۔ اور ایک نسخہ خود حضرت عثمانؓ غنیؓ نے اپنے لئے مخصوص فرمایا تھا (شرح سبعہ قرأت منہ لخصاً) حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اور علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ ان مصاحف میں پانچ متفق علیہ اور تین مختلف فیہ ہیں۔ مصحف کوفی۔ مصحف بصری۔ مصحف شامی۔ مصحف مدنی میں ایک عوام کے لئے اور ایک خود اپنی تلاوت کے لئے خاص جملہ یہ پانچوں مصاحف متفق علیہ ہیں۔ باقی مصحف مکی۔ مصحف بحرین اور مصحف یمنی یہ مختلف فیہ میں داخل ہیں۔

② دوسری۔ یہ نقلیں صرف لغت قریش میں لکھی جائیں دوسری لغات و املا و جو عموماً ممنوع تھی اب وہ حکماً ممنوع قرار پائے۔ اسی کارنامہ کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفانؓ جامع الناس علی القرآن سے مشہور ہوئے۔

③ تیسری تجویز یہ تھی کہ ان نقلوں کے علاوہ کوئی بھی مصحف کسی کے پاس سکے مغائر و مترادف در مختلف ہو اس کو جبراً حاصل کیا جائے اور حکماً جلا کر اور کسی طرح سے تلف یا دفن کر دیا جائے۔ کیونکہ ان ہی کی وجہ سے یہ اختلاف ابھرا۔ حضرت عثمانؓ کے اس عظیم کارنامہ کو پوری امت کے افراد نے بہ نظر استحسان دیکھا۔ تمام صحابہ کرامؓ نے اس کام میں ان کی تائید و حمایت فرمائی اور خوب سراہا۔ حضرت علیؓ نے بھی اس کو پسند فرمایا اور کہا کہ جو کچھ اس سلسلہ میں عثمانؓ نے کیا ٹھیک کیا۔ اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ (مشکوٰۃ مشرق) اسی کو "القان" میں بحوالہ ابی داؤد علامہ

جلال الدین سیوطیؒ کی زبان میں سنئے فرماتے ہیں :-

"واخرج ابن ابی داؤد بسند صحیح عن سويد بن غفلة قال قال علي لا تقولوا في عثمان الا خيرا فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف الا عن ملأ منا قال ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني ان بعضهم يقول ان قراءتي خير من قراءتك وهذا يكاد يكون كفرا قلنا فما ترى قال ارى ان يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رايت"

(انسان ص ۱۵۵ وفتح الباری ص ۱۵۹)

نیز صحیح البخاری ص ۲۶ میں ہے کہ :-

"حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف ردت عثمان الصحف الى حفصة وارسل كل امة بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق"

③ چوتھی قرارداد یہ تھی کہ ان نقول میں الفاظ سے نقط و اعراب محذوف رہیں تا آن کہ یہ ان مختلف وجوہ کے محمول ہوں جو باختلاف قسم تنوع حضورؐ سے منقول ہیں۔

یعنی ان نقلوں میں الفاظ سے نقط و اعراب محذوف کر دئے جائیں تاکہ ان سے مختلف وجوہ بھی حاصل ہو سکیں جو عرضہ اخیرہ کے بعد بھی تنوع کی قسم کے اختلاف کے ساتھ حضورؐ سے اللہ علیہ وسلم سے منقول چلے آ رہے ہیں۔ (شرح سبعہ قرات ص ۳۱)

تعمیم قرات واضح ہو کہ الفاظ قرآن سے جب نقط

اور اعراب ات حذف کر دئے گئے تو یہ تمام متواتر قراءتوں کے حامل اور ان کو اپنے اندر شامل کر لئے گئے اگرچہ آج بھی باوجود نقاط و اعراب کے واضح ہونے اور واضح کرنے کے پوری قراءتیں ان کے اندر قدرتنا اور معجزہ سمودی گئی ہیں جو قرآن کے عجاظ کی کھلی دلیل ہیں۔ مثلاً مَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ - مَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ انعمت عليهم، انعمت عليهم - غير المغضوب عليهم عليهم - يخذعون الله والذين امنوا وما يخذعون - وما يخذعون - بما كانوا يكذبون - يكذبون - يعرشون - يعرشون - وتمت كلمة ربك كلمة ربك - دیکھیے یہاں اگر مالک، یخادعون اور کلمات کا رسم الخط مع الالف ہوتا تو پھر ان میں دوسری قراءتیں بلا الف کے دخل نہیں ہو سکتی تھیں۔ یعنی مَلِكِ، يخذعون اور کَلِمَةُ کا اطلاق مشکل تھا۔

نیز لا يُقْبَلُ - لا تُقْبَلُ - تعلمون - يعلمون لا يُضَارَّ كَاتِبٌ اور لا يُضَارُّ كَاتِبٌ - ذوالعرش المجید اور ذوالعرش المجید - لَكِنَّ الشَّيَاطِينَ اور لَكِنَّ الشَّيَاطِينَ وغیرہ وغیرہ — اور جبکہ ان سے نقاط و اعراب محذوف کر دئے گئے تھے تب بھی حسب روایت متواترہ ہر قاری اپنی روایت کے مطابق ان ہی نقاط و اعراب کے ساتھ پڑھتا تھا جیسے دور عثمانی میں مثلاً ایک لفظ قرآن جب اس طرح سرسرا ہوا بلا نقاط و اعراب مرسوم تھا تو قاری ایک روایت

یہ وقتی تقاضا اور حرکات و نقاط کا اضافہ بھی درحقیقہ
بچوں کی سہولت کے پیش نظر تھا یا ان بڑے لوگوں کے حق میں
جو اس معنی میں بچوں کے شیل و شبیہ تھے جیسا کہ حضرت امام
مالکؒ نے اس کی توجہ میں بیان فرمائی ہے کہ:-

”وقد حدث الامام مالک رضي الله عنه على اتباع
الصحابه رضي الله عنهم وترك مخالفتهم فيما فعلوه
من الرسم لانه منع السائل وهو الامام اشعث بن
ان يجتهد في مصاحفهم النقط الذي حدث بعدهم
لانهم كتبوها من غير نقط وشكل - وانما رأى
النقط جائزاً للصبيان اى ومن في معانهم من
كبار المتعلمين في الصحف والالواح لاجل بيان
اى وضوح لهم وسهولة تعلم عليهم“

(الکواکب الدرر ص ۳۶)

⑤ پانچویں تجویز یہ تھی کہ ان نقول کو حضرت زیدؓ حضرت
ابن زبیرؓ حضرت سعیدؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ جیسے جلیل القدر
معتبر صحابہؓ لکھیں اور اسی رسم الخط میں لکھیں جس میں صحابہؓ نے
اپنی نقول کو عہد رسالت میں لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو دکھلایا اور حضورؐ نے جس رسم میں بعض الفاظ کو لکھنے کا حکم
صادر فرمایا تھا اسی رسم الخط میں لکھا جائے اور اسی نبوی رسم الخط
میں مصحف صدیقی بھی لکھا گیا تھا جو غیر معرب اور غیر منقط تھا۔
اسی تجویز میں یہ الفاظ بھی رکھ دئے تھے کہ عام طور پر یہ
حکم جاری کر دیا جائے کہ اس رسم الخط کے خلاف کوئی شخص قرآن

کے تحت اس کو نُنشِش ہا پڑھتا ہے تو دوسری روایت
کے مطابق نُنشِش ہا پڑھتا ہے۔ اور یہ دونوں روایتیں
مع الزام اور مع الزام کی سبب متواتر ہونے کے مروی اور ثابت
ہیں۔۔۔ اسی طرح لفظ ”ارجہ“ ہے۔ یہ چھ طریقوں
اور روایتوں سے پڑھا جاتا ہے۔ اَرْجِهْ - اَرْجِهْ - اَرْجِهْ -
اَرْجِهْ - اَرْجِهْ - اَرْجِهْ۔ اَرْجِهْ کے سبب ثابت
مروی اور جائز ہیں۔ مگر ان میں شرط یہ ہے کہ ایک قرأت جس
روایت سے پڑھی جائے اسی روایت سے اس کو ختم کیا جائے۔
ترتیب روایات میں خلط ملط نہ ہو۔

چوتھا مرحلہ تسہیل تلاوت

اس جمع قرآن کے بعد پھر تابعینؓ کے دور میں عوام
میں اس کے اندر آہستہ سے وہی اختلاف ابھرنے کا امکان تھا
کہ یہاں ”یعلم“ سے ”تعلم“ ہے یا ”نعلم“؟ اس صورت
حال پر غور کرتے ہوئے خلیفہ عبدالملک بن مروان کی فرمائش
پر حضرت ابوالاسود دؤلیؓ نے ان کے اندر نقطے اور حرکات
لگائے۔۔۔

اور ایک روایت سے حجاج بن یوسف نے حضرت
یحییٰ بن یعمرؓ حضرت نصر بن عاصم لثبیؓ اور حضرت حسن بصریؓ
رحمہم اللہ تعالیٰ سے بیکے وقت قرآن کریم پر نقطے اور اعراب
لگانے کی فرمائش کی۔ پھر ان ہزرگوں نے حالات حاضرہ
مزدوریت ظاہرہ اور وقت کے تقاضے پر غور فرماتے ہوئے
اسے ضروری جاننا اور یہ کام انجام دیا۔

(الاتقان ج ۱۱ اور تفسیر القرطبی ج ۶)

ہرگز نہ لکھے۔

یہ تجاویز بیچگانہ و خصالیں مجتہدانہ جو زمانہ کے لئے یگانہ اور ازل اور لہر زل کی حیثیت رکھتے ہیں اگرچہ بظاہر سنت عثمانی میں معلوم ہوتے ہیں مگر دراصل یہ سب کچھ منشاء نبوت و رسالت تھے۔ لغت قریش اور خاص کر رسم خط مصحف عثمانی میں قرآن کا بیان اجزاء و املا وغیرہ کی وضاحت جس قدر ہوئی وہ ظاہر ہے بغیر آیت **الَّذِي ذَلَّلَ الْكِتَابَ** کتابت و رسم و عبادت و نظماً و قراءتاً و وفقاً لا ریب فیہا ہے۔

تعلیم رسول می علامہ ملا علی القاری اپنی شرح عقیدہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے متعلق جلیل القدر کاتب الوحی حضرت معاذ بن ابی سفیان سے یہ اثر نقل فرماتے ہیں کہ:-

وقال معاوية بن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحويه لقي الدواة وحرف القلم وانصب الباء و فرق السين ولا تغور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على اذنك اليسرى فانه اذكرك لك - انتهى

اجتماع امت اس بات پر تمام ائمہ محققین کا اجماع و اتفاق ہے کہ یہ رسم الخط مصحف عثمانی غیر قیاسی توفیقی و سماعی ہے اور منزل من اللہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و املا و تعلیم و اجزاء سے بواسطہ حضرت جبریل امین مروی اور ثابت ہے اور اسی طرح لوح محفوظ میں

بھی مرقوم و مرسوم ہے۔ مناسب لوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں علامہ شیخ محمد الشہیر بامداد بن علی بن خلف الحسینی الماکی الاذہری شیخ القراء و المقاری بالدیار المصریہ کی کتاب **الکواکب الدریہ** کے بعض اقتباسات یہاں آپ کے سامنے رکھ دوں:-

وهذا اجماع من الامة العصومة من الخطا، على ما تضمنته هذه المصاحف وعلى ترك ما خالفها من زيارة ولقن ابدال كلمة باخرى او حرف باخر وجب علينا ان نتبع في قراءتنا المرسوم الذي جعله لنا عثمان رضي الله عنه في المصحف أصلاً (الذي ان قال) وقال ابو عمرو في المقنع ولا تخالف لما في ذلك من علماء الامة وذكر مثله الجعفي في شرح العقيلة ثم قال ايضا وهذا مذهب الامم الاربعة رضوان الله عليهم (الذي ان قال) وفي الامتقان قال الامام احمد محرر مخالفة خط مصاحف عثمان في واو والف او ياء او غير ذلك اهم وسئل مالك عن الحروف يكون في القرآن نائذة مثل الواو والالف والياء في مثل قوله تعالى الربوا واو لك ولا وضعا ولا اذبحنه وبأنيكم وما اشبه ذلك - ترى ان تغير من المصاحف اذا وجدت فيها كذلك قال لا - انتهى فما اکتبوا في المصاحف بغير الف فواجب ان یکتب بغير الف وما اکتبوا بالف كذلك وما اکتبوا بالفاء

فواجب ان يكتب بالهاء وما كتبوا بالهاء فواجب
ان يكتب بالهاء فلا يثبت ما حذف ولا يحذف ما
اثبت لاجتماع الامت على متابعتها من خالفني
شيئ من ذلك فقد خالف الامة كما قالوا ابن
الحاج في المدخل والمحافظة ابو عمر الداني واللبيب :-
قد علمت مما تقدم انفا انما يجب كتب
القرآن موافقا للرسم المصاحف العثمانية ويجوز
تغيير حرف منه عما كتب عليه في زمن الصحابة رضي
الذين تلقوا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكتبوه في حضرته واجمعوا على نقله لنشره في بلاد
المسلمين وعدتهم يومئذ رضي الله عنهم فوق ثني
عشر الفا. وبعدهم اجعت الامة المعصومة في الخطأ
على وجوب اتباعه" (الكواكب الدرية ۳۷۳)

مزید تفصیل محدث جلیل علامہ سخاوی نے اپنی
کتاب الوسیلۃ الی کشف العقیلۃ میں بیان کی ہے۔ پھر اسی کے
تبع میں محدث کبیر حضرت ملا علی قاری نے بھی اپنی شرح عقیلۃ
میں قریب قریب یہی کمال و معانی اور مطالب بیان کئے ہیں۔
امام القراءۃ شاذ الحدیث الامام المحقق علامہ جزری
نے اپنی کتاب "النشر فی القراءات العشر" میں رسم الخط
مصنف عثمانی پر جس قدر بحث کی ہے گویا یہ سب کچھ اسی کا
خلاصہ سمجھئے۔

اختلاف لفظ ابراہیم امام القراءۃ والمحدثین

علامہ ابو عمر والدانی المتوفی ۳۴۴ھ نے اپنی کتاب مفتوح میں
اس مسئلہ پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے۔ یہ محض دیکھنے اور پڑھنے
کی حد تک ہی قابل نہیں بلکہ حوزہ جان اور درو زبان بنانے
کے لائق بھی ہے۔ انہوں نے اس کے لئے ایک مستقل باب باندھا ہے
کہ "باب ذکر ما اختلف فیہ مصاحف اهل الامصار
بالاشارات والحذف" پھر اس کے تحت فرماتے ہیں کہ :-

کتبوا فی سررة البقرة الى اخرها فی بعض المصاحف
ابراہیم بغیر یاء وفي بعضها بالياء قال ابو عمرو
وبغیر یاء وحدثنا انا ذلك في مصاحف اهل الشام
وقال معلى بن عيسى الوراق عن عاصم الجحدري ،
ابراہیم في البقرة بصیر یاء كذلك وحدثنا الامام
وحدثنا الخاقاني شيخنا قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا
علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمير قال تدبعت
رسمه في المصاحف فوجدته كتب في البقرة خاصة
"ابراہیم بغیر یاء" (کتاب المنقح ص ۹)

اس اختلاف کے متعلق خود علامہ دانی کا ارشاد و
توجہ یہ ملاحظہ ہو فرماتے ہیں کہ :-

وثبت عنده ان هذه الحروف من عند الله
عز وجل كذلك منزلة ومن رسول الله صلى الله
عليه وسلم مسموعة وعلم ان جمعها في مصحف
واحد على تلك الحال غير ممكن الا باعادة الكلمة
مرتين وفي رسم ذلك كذلك ما فيه من التخليط

عہ قولہ امام ابراہیم انما انما مصاحف کو کہتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کرائے تھے۔

اهل العراق في البقرة خاصة وكذا في رسم في مصاحف

والتخیر للرسوم فلا خفاء به ففرقما فی المصا
لذالك فجاءت مثبتة فی بعضها ومعدودة فی
بعضها لکی تحفظها الامم كما نزلت من عند الله
عن رجل - وسمعت من رسول الله صلى الله عليه
وسلم فخذ اسبابا مختلفا مرسومها فی مصف
اهل الامصار - (مقنن ۱۷۳ و ۱۷۴)

اس تفصیل کے بعد جو تہذیباً عرض کی گئی تھی مناسب
معلوم ہوتا ہے کہ خط اور رسم خط کے تعلق سے بھی کسی قدر وضاحت
پیش کر دوں تاکہ اس سے خط اور رسم خط کے درمیان فرق
ماں نہ بھی باقی ہو جائے۔

اقسام خطوط اقسام خطوط کی تعریف و تقسیم مؤرخین
کے نزدیک کچھ اس طرح ہے کہ سلف میں جاہلیت عرب کے
زمانہ قدیم میں حضرت ادریس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
کی ایجاد سے خط معقلی چلا آتا تھا۔ اور باختلاف مؤرخین
عرب میں کتابت اور خطاطی کا فن کس سے شروع ہوا؟ —
بعض کی رائے میں حضرت ابوب علیہ السلام کے وقت میں عز
میں یہ فن تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے
عہد سے شروع ہوا۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ اسلام کے
کچھ پہلے بلکہ بہت پہلے سے اس کا عرب میں رواج ہو گیا تھا۔
اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں اس کو
بہت ترقی دی۔

اس کے بعد خلف میں خط کہ فی رواج پایا۔ پھر ۳۱ھ

میں خطاط ابن معقل کے تصرف و ایجاد سے خط معقلی اور
خط کوفی میں کسی قدر تغیر و تبدل عمل میں آئی اور اس نے ان
ہی دو خطوط کے ذریعہ مزید چھ خطوط کی داغ و بیل ڈالی۔
پھر ان ہی کا شروع ہوا، یہی فروغ پائے اور مشہور ہوئے۔
اور اس نے ہر خط کے لئے ایک جدا گانہ صورت قرار دی اور نام
رکھا۔ خط ثلث۔ خط ریحان۔ خط ترقیع۔ خط محقق۔ خط نسخ
اور خط رقاع۔

یہی وہ خطوط ہیں جو خط معقلی اور خط کوفی کی بدلی
ہوئی یا ان سے نکلی ہوئی صورتیں تھیں۔ پھر ایک عرصہ بعد
خوشنویسوں نے بھی ان کے اندر جدت کی۔ چنانچہ خط توفیق
اور رقاع سے کچھ تراش خراش کر ایک ساتواں خط —
خط تعلیق وضع کر لیا۔

اس بہت قلم بہت خط کے بعد سن آٹھویں صدی
ہجری کے اوائل میں بلاد ماوراء النہر میں خواجہ میر علی تبریزی
نے خط نسخ اور خط تعلیق میں ترکیب و یکہ ایک آٹھواں خط
خط نستعلیق کی بنیاد رکھی جو درحقیقت یہ دونوں خط
نسخ اور خط تعلیق کا ایک مرکب متزاجی تھا اور کثرت
استعمال سے خاء اور واو عطف (خ۔ و) کی تخفیف
ہو گئی اور "نستعلیق" بن گیا۔

(جاری)

فتح بیت المقدس اور سلطان الدین یوپی

مدرس دارالعلوم لطیف
مکان حضرت قطب دیوبند

بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ لیکن ایک برج کے محاذ پر
رشتوں لے کر اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد عیسائی بیت المقدس
کی طرف بڑھے۔ شہر آل سلجوق کی حکومت میں تھا۔ لیکن فاطمیوں
نے ان کو صلیبیوں کے مقابل میں مشغول پا کر اپنے ایک امیر فضل
بن بدر جمالی کو بھیج کر قبضہ کر لیا تھا تقریباً دیرھ ماہ کے محاصرہ
کے بعد صلیبیوں کے ہاتھ چلا گیا اور وہ ۱۲۳۱ شہان ۶۹۲ھ
میں اس میں داخل ہو گئے۔

باشندوں کو بے دریغ رہتیج کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ
نالہ و فریاد کیاں قاضی ابوسعید ہمدانی کے ساتھ بغداد
پہنچے وہاں ان خونیں مظالم کو سنا کر انداد طلب کی۔ اس
زمانے میں برکیاروق اور سلطان محمود ہامی جنگ میں مشغول
تھے۔ اس وجہ سے ان مظلوموں کو کوئی مدد نہ مل سکی۔ عیسائیوں
کا غلبہ بڑھتا جا رہا تھا اور مسلمان آپس کی لڑائیوں میں مبتلا
تھے۔ لیکن مردے از غیب پیروں آید و کارے بکنند اللہ
تعالیٰ نے نور الدین زنکی کو کھڑا کر دیا کہ صلیبیوں کا مقابلہ
کرے اور اس نے اپنی جانفشانی اور جوش جہاد سے ہر لڑائی میں
عیسائیوں کو شکست دی اور کئی قلعے فتح کر لئے۔ جب غازی

آل سلجوق نے جب قونین میں سلطنت قائم کر لی اور
ایشیائے کوچک سے رومیوں کا تسلط اٹھا دیا تو ایک راہب
بابائے روم کے پاس فریاد لے کر پہنچا اس نے اہل یورپ کو
مذہب کے نام سے ارض مقدس اور آثنا مسیح کی حفاظت کے لئے
براہمچہ کیا اور ان کے دلوں کو مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب
سے بھر دیا۔ چنانچہ ۱۰۹۹ھ مطابق ۱۰۹۹ھ اگست کے مہینے
میں وہاں سے صلیبی خدائی بہت بڑی تعداد میں روانہ ہوئے
آگے آگے پطرس راہب تھا۔ چونکہ اس جمعیت کا نظام
فوجی نہیں تھا اس وجہ سے یہ حملہ ناکام ہوا۔ سلطان قلیج اور
ارسلان کی فوجوں نے انہیں ختم کر دیا۔ ایک بھی بچ کر نہ جا
سکا۔ اس ناکامی کے بعد اہل یورپ نے دوسرے حملہ کا سامان
کیا۔ اس میں تین لشکر شامل تھے جس کی مجموعی تعداد سات
لاکھ سے کم نہ تھی۔ سلطان مقابلہ نہ کر سکا۔ انہوں نے آکر
قونین کا محاصرہ کر لیا۔ پچاس دن کے محاصرے کے بعد عیسائی
غالب آ گئے۔ اس کے بعد ان میں کی ایک پر قابض ہو گئی اور
دوسری جماعت لوطا کیہ کی طرف بڑھی۔ وہاں کے حاکم امیر نے

نور الدین نے ۵۶۹ھ میں متقال فرمایا سلطان صلاح الدین جو اس وقت مصر کے حاکم ہو گئے تھے ان کی جگہ پر پوری قوت کے ساتھ صلیبیوں کے مقابلے میں آئے ۵۷۰ھ سے متواتر چودہ سال تک شام کا ایک ایک شہر ان کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ یہاں تک کہ ۵۸۳ھ میں بیت المقدس بھی لے لیا جہاں عیسائیوں نے اپنی پوری قوت سے آخر جنگ کی تیاری کی تھی۔ لیکن جب محاصرہ سے تنگ آ گئے تو امان کے طالب ہوئے سلطان نے کہا کہ ۵۹۲ھ میں جب تم اس میں داخل ہوئے تھے تو کسی مسلمان کو امان نہ دی تھی میں بھی امان نہیں دوں گا اور وہی سلوک تمہارے ساتھ کروں گا۔ آخر سہقت اور دیگر مذہبی رؤسا کے کہنے سے اس شرط پر ان کو امان دی۔ ۱۰ دینار مرد و بیہ عورت ۵ اور فی طفل ۲ دینار دیں اور اپنا مال و متاع لیکر چالیس دن کے اندر یہاں سے نکل جائیں۔ اسلامی فوج شہر میں داخل ہوئی سپاہیوں نے دیکھا کہ فرنگی اشرفیوں کے صندوق بھرے لے جا رہے ہیں سلطان سے جا کر کہا کہ فوج اسی غنیمت سے کیوں محروم کی جاتی ہے۔ سلطان نے کہا کہ بد عہدی ہمارا شیوہ نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین کے زمانے میں ابوالمعالی دمشقی و دمشق کے قاضی تھے۔ دربار سلطانی میں ان کا بڑا اعزاز کیا جاتا تھا۔ جب سلطان نے حلب فتح کیا تو ابوالمعالی نے ایک قصیدہ لکھا جس کا ایک شعر یہ بھی تھا کہ

وفتحك القلعة الشهباء في صفى

مبشر بفتوح القدس في رجب

ماہ صفر میں اس قلعہ کا فتح کر لینا بتلا رہا ہے کہ بیت المقدس کو آپ ماہ رجب میں فتح کر لینگے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ یہ پیشگوئی آپ کہاں سے کرتے ہیں۔ ابوالمعالی نے الحمد لغلبت الروم پڑھ کر سنائی اور اس میں سے اپنے طسیرت استخراج حساب کے رو سے اپنی مدعا کو ثابت کر دکھایا۔ خدا کی قدرت ایسا ہی ہوا کہ بیت المقدس پر سلطان کا قبضہ ماہ رجب ہوا۔ فتح کے بعد پہلا جمعہ آیا۔ اس روز ہر ایک فاضل خطیب و عالم فقیہ کی تمنا یہ تھی کہ آج خطبہ خوانی کے لئے میرا انتخاب ہو۔ اسی آرزو میں ہر ایک نے اعلیٰ درجہ کے فصیح و بلیغ خطبہ تیار کئے تھے۔

سلطان نے یہ حکم دیا کہ ابوالمعالی نماز پڑھائیں۔ ابوالمعالی منبر پر چڑھے۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھے پھر آیت فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین پھر اول سورہ انعام پھر الحمد لله الذی لم یخذل ولداً پھر سورہ کہف پھر سورہ نمل سے وقل الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ پھر سورہ سبا سے الحمد لله الذی له ما فی السموات پھر سورہ فاطر سے الحمد لله فاطر السموات والارض آپ کا مطلب یہ تھا کہ جملہ تحمیدات قرآن میں کو جمع کر لیا جائے۔ اس کے بعد خطبہ شروع ہوا۔ تمام خطبہ کی عبارت مسجع و مقفیٰ ہے اور صنائع لفظی و بدائع معنوی سے بہرہ ریز ہے۔ ترجمہ میں ہرگز وہ خوبی اور عمدگی نہیں رہ سکتی۔ (ترجمہ یہ ہے) میں خدا کی حمد کرتا ہوں جسے اپنی نصرت سے

اسلام کو عزت دی اور اپنے قہر سے شرک کو ذلیل فرمایا، وہ اپنے حکم سے امور میں تصرف کرتا اور شکر گزاری پر نعمت کو دوام بخشا ہے اور نافرمانوں کو اپنی خفیہ تدابیر سے برباد کر دیتا ہے۔ اس نے مقرر کر رکھا ہے کہ ملک عدل سے ہی آباد ہوں گے اور عاقبت کو صرف اہل تقویٰ ہی پاسکیں گے۔ اس نے تمام مخلوق پر دامن رحمت کو پھیلا دیا اور دین الہیہ کو جملہ ادیان سے بڑھایا۔ وہ سب پر حکمراں ہے اس کے احکام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ سب پر غالب ہے۔ اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ نہ اس کا حکم رکے نہ اس کا ارادہ بدل سکے۔ میں اس پاک پروردگار کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے فتح و نصرت عطا فرما کر اپنے اولیاء و انصار کے اعزاز کا اظہار فرمایا اور بیت المقدس کو شرک کی آلودگیوں سے پاک بنایا۔ میں اپنے تمام دل اور کھلی عقیدت سے حمد کرتا ہوں۔ اسکی وحدانیت کا شاہد ہوں۔ بیشک اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ احد و محمد لم یلد ولم یولد ہے اور لم یکن لہ کفو احد اس کی صفت تامہ ہے۔ میں توحید سے اپنے دل کی پاکیزگی اور اپنے مالک کی رضا مندی و خوشنودی کا جو یا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ انہوں نے شک کو مٹایا، شرک کو مٹایا، افاقہ جھوٹ اور گناہ کو دبا یا۔ خداوند کریم نے ان کو حرم سے سجافقتی تک و درہا سے سموات علیٰ بلکہ سدرۃ المنتہیٰ و جنت الماویٰ تک کی سیر کرائی، ما ذاع البصر وما طغیٰ آپ ہی کی شان ہے، اور

اس آیت میں حضور کے ہی شوقِ نظارہ کا بیان ہے خدا تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق پر رحمت بھیجے جو سابق الایمان تھے۔ نیز امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر جنہوں نے سب سے پہلے بیتِ قدس سے شکارِ صلیبیاں کو دور کیا تھا۔ نیز امیر المؤمنین عثمان بن عفان ذی النورین جامع القرآن پر، نیز امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ص ۱۸۱ الشریک و مسکر لاد ثان پر الہی آلِ اصحاب پر رحمت نازل فرما اور جو شخص ان کی عمدہ پیروی کرے اسے بھی موردِ رحمت بنا لوگو۔ اللہ تعالیٰ کے رضوان پر جو غایتِ قصویٰ اور درجہِ علیا ہے ہم سب کو خوشنود ہونا چاہئے جس نے اہمیت منالہ (گم شدہ چیز) تمہیں واپس دلایا اور مشرکین کے فتنہ ص ۱۸۲ کے بعد پھر اس مقام کو مفر اسلام بنایا۔ جس گھر میں ذکر الہی یاد رہا بی کا حکم ہے اسے پاک ٹھرایا۔ اور جس خاشاک شرک کو اس کی راہ سے دور مٹایا۔

یہ وہ گھر ہے جس کی بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ اٹھایا اور توحید سے مضبوط بنایا اور اس کے پس پیش کو تقویٰ سے محسوس فرمایا۔ یہ وہ گھر ہے جو تمہارے باپ ابوہریرہ خلیل کا وطن اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج گاہ ہے۔ یہ ہمہ جہا و جی ہے اور فرود گاہ امر و نہی ارض محشر ہی ہے اور مقامِ نشر ہی وہ ارض مقدس جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے وہ مسجد جس میں سرور کائنات نے ملائکہ مقربین کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ یہ وہی شہر ہے جہاں

خدا کے رسول عبداللہ و کلمۃ اللہ، مریم صدیقہ کا جایا،
عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے تھے۔ خدا نے ان کو نبوت و شرف
سے معزز فرمایا تھا۔ اور وہ ہمیشہ بندگی و عبودیت کے مقرر تھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن یستکلف المسیح ان یکون عبد اللہ
ولا الملئکۃ المتقربون الوہیت مسیح کے بارہ میں حد سے آگے
بڑھتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور جھٹکتے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من
ولد وما کان معه من اللہ اذ الذہب کل اللہ بما خلق
ولعل بعضہم علی بعض سبھان اللہ عما یصفون
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔

لوگو! اول قبلتین یہی ہے اور ثانی مسجدیں یہی ہے،
یہ وہ ثالث حرمین ہے کہ حرمین کے بعد اسی کے لئے سفر کرنا مسنون
ہے یہ یاد رکھو کہ اگر خدا نے تم کو اپنے بندوں میں سے انتخاب اور
کل روئے زمین کے باشندوں میں سے برگزیدہ نہ کر لیا ہوتا تو
کبھی اتنی بڑی فضیلت جو تمنا کرنے والوں کو نہیں ملی تہیں
حاصل نہ ہوتی۔ مبارک ہے وہ لشکر جس کے ہاتھوں پر معجزات
نبویہ، واقعات بدریہ، عزیمات صدیقہ، فتوحات فاروقیہ،
ترقیات عثمانیہ، فتکات علویہ ظاہر ہوئے ہیں۔ جنہوں نے
اسلام کو نازگی دے کر ایام قادیسیہ، ملاجم بیروکیہ، منازلات
خیبر، یہ و مقامات خالدیہ کے نمونے دکھلا دیے ہیں۔
محمد رسول اللہ کی جانب سے خدا تم کو جزائے خیر دے
اور جاننازی اور سرماختگی راہ خدا میں تم سے ظاہر ہوئی
ہے رب العالمین اس کو منظور فرما کر دار السعد و جنت

کو تمہارے لئے نامزد فرمائے۔ مومنین! اس نعمت کی پوری
پوری قدر کرو اور خدا کا پورا پورا شکر بجالاؤ۔ بیشک یہ بہت
بڑی نعمت ہے کہ خدا نے اس خدمت کیلئے تم کو ہی مخصوص کیا۔
اور اپنی نصرت کو تمہارے شامل حال فرمایا۔ یہ وہ فتح ہے جس
کے لئے آسمانی دروازے کھل گئے ہیں اور تارکیوں کے چہرہ پر
نورانی انوار چمک اٹھی ہیں۔ فرشتے جھوم رہے ہیں اور انبیاء
خدا مسرور الوقت ہو رہے ہیں۔

اللہ اکبر! کیسی مبارک فوج ہے جس کے ہاتھوں پر
آخری زمانہ میں بیت المقدس کھولا گیا۔ جس نے قرۃ نبوت کے
بدایان کا جھنڈا پاک گھر پر کھڑا کر دیا۔ امید ہے کہ اب
بڑی بڑی فتوحات تم کو نصیب ہوں گی۔ اور نہ صرف
زمین کے باشندے بلکہ آسمانوں کے رہنے والے بھی تم کو تہنیت
و بشارت دیں گے۔ کیا کبھی گھر نہیں ہے جس کی عظمت جملہ
ملکی میں ہے۔

کیا یہ وہی گھر نہیں ہے جہاں یوشع کو فتح دینے کے لئے
آفتاب کو چند ساعات کے واسطے ٹھہرایا تھا۔ کیا یہ وہی گھر
نہیں ہے جہاں موسیٰ کے حکم استفا کا خلاف کرنے سے مخالفین
پر غضب الہی پڑا تھا۔ شکر کرو کہ جب بنی اسرائیل کی اس قوم
نے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑھایا تھا اس کے عہد دن کو توڑا تو
تم نے اسے پورا کیا اور جہاں نافرمانی کی وجہ سے پھیلی امتوں
کو ذلیل کیا گیا تھا وہاں اطاعت کی جزا میں تم کو اعزاز
دیا گیا۔ تمہارے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا اور تمہاری

آئندہ بہود و سود کا نمونہ تم کو دکھلایا۔ خوشیاں مناؤ اور باہم مبارکبادیاں دو کہ خدائے برتر تمہارا ذکر ملائکہ سے فرما رہا ہے اور اسی نے آسمانی ارادوں کو پورا کرنے کے لئے تم کو الہی شکر بنا لیا ہے۔

جس خلا میں شرک و تملیت اور کفر اعتقادات خبیث کی عفونت پھیلی ہوئی تھی، اب وہ فضا توحید و تقدس و تجید کے خوشبوؤں سے محط ہو رہی ہے اور اس کی روح افزا طبیعت کو سونگھ کر ملائکہ تمہاری صفت کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ فرشتے تمہارے لئے سرگرم دعا ہیں۔ اور نماز کلمہ اذان تشہد عجونا تم اس نعمت کی خوب قدر کرو اور اس پر مضبوط ہاتھ ڈالے رکھو اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ تقویٰ ہی ایسی شئی ہے جس کے تمسک

پر براہ نجات ہے۔ خبردار خواہشات کا پیرو نہ ہونا اور اپنے آپ کو گڑھے میں نہ گرا دینا۔ عباد کہ تم تنزل کرنے لگو اور دشمن انتقام و کینہ کشی کے لئے فرصت کا ہی منتظر ہو۔ بلکہ تم اللہ کی راہ میں پورا پورا جہاد کرو اور خوشنودی ربانی کے لئے اپنی جانوں

کو بیچ ڈالو کیونکہ وہ تم کو اپنے بندوں میں سے بہترین بنانا چاہتا ہے۔ دیکھنا کہیں شیطان تم کو بہکائے اور طغیان تم کو یہ سمجھائے کہ ہم نے قوت بازو کے زور اور شمشیر آبدار کی مدد سے ایسی بڑی فتح حاصل کی ہے۔ نہیں جہاد ہرگز نہیں۔

فتح و نصرت تو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس فتح جلیل و نعمت جزیل نصرت مبین و تمسک حبل متین کے بعد ایسا

نہ ہونا چاہئے کہ منہیات میں پڑ کر تمہاری قوت زائل ہو جائے۔ اور معاصی میں پڑ جانے سے شوکت تم کو خیر باد کہہ جائے اس وقت تمہاری مثال اس بڑھیا کی سی ہوگی جو پہلے کا تھی اور پھر خود اسی کو توڑتی بھی ہے۔ جانتے ہو جہاد کیا چیز ہے۔ جہاد افضل عبادت اور اشرف عادت ہے خدا کی مدد کرو۔ وہ تمہارا مدد کرے گا۔ احکام خدا کی حفاظت رکھو وہ تمہاری حفاظت رکھے گا۔ خدا کو یاد رکھو وہ تمہیں نہ بھلائے گا۔

خدا کا شکر کرتے رہو وہ تمہیں بڑھاتا رہے گا ہاں بیماری کو دور کرو۔ دشمن کو اٹھا دو اور یقینہ زمین کو ان بنی ستموں سے جن پر خدا اور رسول کا غضب ہے پاک کرو۔ کفر کی شاخوں کو کاٹ دو اور جڑوں کو نکال کر پھینک دو۔ وقت آگیا ہے کہ اسلامی جھنڈے ہوا میں لہلہاتے ہیں اور ملت محمدیہ سب پر سایہ انداز ہو۔

اللہ اکبر اللہ اکبر خدائے ہم کو فتح دی ہے۔ اس نے ہمارے مخالفوں کو یا مال کر دیا ہے۔ تم فرصت کو شنیت جان کر ارا دون کی تکمیل کرو۔ اور پورے جوش اور طاقت کو کام میں لائیں اور یاد رکھو کام ہی اچھے ہوتے ہیں جن کے انجام اچھے ہوتے ہیں اور مکاسب ہی عمدہ ہوتے ہیں جن میں پس انداز کیا جاتا ہے۔ خدائے اس دشمن پر ہم کو فتح دی ہے جو تعداد میں تمہارا برابر یا کچھ زیادہ تھا لیکن تمہارے لئے تو یہ وعدہ موجود ہے کہ ایک مہینہ پر بھاری ہوگا۔ بیس دو سو پر فتح پائیں گے۔ اور سو دو ہزار پر غالب ہوں گے۔ خداوند کریم ایسا کرے

کہ اوامر کی اتباع اور نواہی سے اجتناب میں وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہم مسلمانوں کو اپنی مدد سے مؤید فرماتا ہے۔ اگر اس کی مدد ہے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا! اور اگر وہ ذلیل کرے تو کوئی مدد سے نہیں سکتا۔ میں شیطان سے اللہ کی مدد مانگتا ہوں اور خدا رحیم و رحمان کے نام پر شروع کرتا ہوں (اس سے آگے اول سورہ حشر کی آیت پڑھیں) میں تم کو اپنے آپ کو معصیت کی بُرائی اور نافرمانی سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں اور خدا سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تم کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے۔ آؤ ہم سب اس سے بخشش کا سوال کریں۔

اس کے بعد خطبہ ثانیہ شروع کیا۔

اور محقر الفاظ حمد و نعت کے بعد امیر وقت کے لئے دُعا ان اور محقر الفاظ میں شروع کی: الہی یہ سلطان تیرا بندہ تیری ہدایت سے شرمندہ اور نعمت پر شکرگتہ ہے۔

احسانات کا اقرار کرتا ہوں یہ تیری صیغ قاطع اور شہاب لامع ہے تیرے دین کا حامی تیرے رحم کا محافظ ہے۔ یہ بزرگ سردار فتح نصیب بادشاہ جامع کلمۃ الایمان قاصد عبدة الصلوات صلاح الدین والدین سلطان الاسلام و المسلمین مطہر بیت المقدس ابو ظفر یوسف بن ایوب محلی لدولہ امیر المؤمنین خداوند اتوا سے جام دوام پلا اور اس کی دولت کو بسط فرما اور ملائکہ کو اس کے جھنڈے کا شہید و فریقہ بناد۔ خیمہ کی جانب سے اسے عمدہ جزا بخش اور ملتِ محمدیہ کی طرف

سے اس کے ارادوں کو مشکور فرما۔ الہی اسلام کی ترویج تازگی بنی رہے چن ایمان کھلا رہے اور مشارق و مغارب میں اس کی دعوت پھیل جائے۔ الہی جس طرح تو نے لوگوں کے جھوٹے گمانوں نیز مومنین کی نصیبتوں اور امتحانوں کے بعد اس سلطان کے ہاتھ پر بیت المقدس کو کھول دیا ہے اس طرح زمین کے تمام نشیب و فراز پر اسے تسلط فرمادے۔ کفار کے قلعوں کمین گاہوں کو اس کے زیر قبضہ بنادے جو لشکر اس کے مقابلے میں نکلے یہ اسے پارہ پارہ کر دیا کرے اور جو جماعت اس کے سامنے مخالفت آئے اسے منتشر بنا دیا کرے۔ الہی اس سلطان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر یہ کا مستحق بنا اور مشرق و مغرب تک اس کے احکام کو وسیع فرما۔

الہی ملک کے اندرونی اور بیرونی حقے سلطنت کے نیت و بلند فکریے ہی بادشاہ کے عدل سے تروتازہ رہیں۔ الہی اس خاندان میں بادشاہی بنے رہے۔ تو اس کی دعا کو قبول فرماؤ اور اسے محروم نہ کیجیو۔ یہ فاضل شہید کو دمشق میں پیدا ہوا اور ۵۹۸ھ کو اسی جگہ انتقال کیا۔

کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے بیت المقدس فتح کیا۔ پھر جیسا مذکور ہے تقریباً ایک سو سال تک بیت المقدس پر عیسائی حکام ہو گئے۔ ان کے قبضہ سے سلطان صلاح الدین نے دوبارہ بیت المقدس عیسائیوں سے چھین لیا۔ آج فلسطین اور بیت المقدس پر یہودی حکومت ہے۔ آج بھی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور یہودی مسلمانوں کے افتراق سے غمزدہ حاصل کر رہے ہیں۔ خدا کرے کوئی دوسرا صلاح الدین پیدا ہو۔

مرکز شیخ فیض احمد
مولوی بیٹے آندھرا
شہولی بیٹے سال دوم
مستقیم مولوی فاضل
والعلوم لطیف
سیاح حضرت قطب دلیہ

آداب القرآن

قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس میں دنیاوی فوز و فلاح اور اخروی سعادت و نجات کا سرمایہ موجود ہے۔ دنیا میں اہل ایمان کو مؤمنانہ زندگی گزارنے کے لئے قرآن کریم نے بہت سارے اصول و آداب کی تلقین فرمائی ہے۔ ان میں چند ہدایت و آداب سرسری جائزہ لیا جا رہا ہے۔ چنانچہ سورۃ النور کی درجہ ذیل آیات میں ہدایت اور تاکید کی گئی ہے کہ کسی کے گھر میں یوں ہی بے خبر نہ گھس جائیں۔ کیا جانے کہ اہل خانہ کس حال میں ہوں اور اس وقت کسی کا اندر آنا انہیں پسند آئے یا نہ آئے۔ لہذا اندر جانے سے قبل آواز دے کر صاحب خانہ سے اجازت حاصل کر لیں اور سلام کر لیں۔

حدیث میں ہے کہ تین مرتبہ سلام کرے اور داخل ہونے کی اجازت لیں۔ اگر تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں۔ یا ایہا الذین امنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذكرون۔ (النور ۲)

”اے ایمان لانے والو! اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو اگر وجہ تک گھر والوں سے رضائے

لے۔ اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو یہ طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ امید ہے تم اس کا خیال رکھو گے۔“

اور خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی کہ ان تین اوقات یعنی نماز فجر سے پہلے اور دوپہر میں اور عشا کی نماز سے پیچھے اجازت طلب کر کے اندر گھروں اور گھروں میں داخل ہوں۔ کیونکہ ان تین وقتوں میں عموماً لباس غیرہ کے متعلق احتیاط ملحوظ نہیں ہوتی۔

یا ایہا الذین امنوا لیستأذنکم الذین ملکتم ایمانکم والذین لم یبلغوا العجلۃ منکم ثلاث مرات من قبل صلوۃ الفجر وحین تصنعون ثیابکم من الظہیرۃ وتبعد صلوۃ العشاء (النور ۵)

اے ایمان لانے والو! تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں ضروری ہے کہ وہ تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں اور عشا کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے لئے پردے کے وقت ہیں۔ اور نابالغ لڑکے تین اوقات میں بلا روک آ جاسکتے

ہیں، لیکن جیسے ہی بلوغت کی سرحد تک قدم رکھیں انہیں بھی اجازت لینی چاہئے اور اگر یہ معلوم ہو کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی دوسرے کے گھر میں مالک و مختار کی اجازت کے بغیر مت جاؤ، کیونکہ غیر کی ملک میں بغیر اجازت تصرف کا کوئی حق نہیں اور اس کے علاوہ نہ معلوم بے اجازت چلے جانے سے کیا جھگڑے اور بدگمانیاں پیدا ہو جائیں۔ اور اگر تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ملے تو بڑا اندمانہ۔ بسا اوقات آدمی اپنی طبیعت اور ضروری کام کا ج سے کسی کی آمد کو گراں تصور کرتا ہے اور اس طسوج بار خاطر بننے سے تعلقات میں بہتری نہیں رہتی اس لئے قرآن نے کہا ایسے موقع میں تمہارا لوٹ جانا بہتر ہے۔

فان لم یجدوا فیما احدا فلا تہ خلوها
حتی یؤذن لکم وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا
ازکی لہم۔ واللہ بما تعلمون علیہ (سورۃ النور: ۲)
پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ جب بھی بے مالکوں کی اجازت کہ ان میں نہ جاؤ اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے بہت سستہ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے اور ایسے پبلک مقامات اور مکانوں مثلاً مساجد، خانقاہ وغیرہ جہاں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا اور نہ کسی قسم کی ممانعت ہے اور ان جگہوں میں تمہارے فائدہ کی چیز ہو تو بلا استیذان تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتنا

غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون
وما تکفون اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔
قرآن کریم نے زنا کاری اور بدکاری کو حرام قرار دیا ولا تقربوا الزنا اور ساتھ ساتھ اس برائی کو راہ دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز بنظر بھی تھی جس کا انسداد ان نفلوں میں کیا کہ اہل ایمان اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اختیار ارادہ سے ناجائز امور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔

مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ان کے لئے بہت سستہ ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ (سورۃ النور: ۲)
اور طبقہ نسوان کو بدنگاہی اور زنا کاری سے جتنا بے حکم کے ساتھ ساتھ کھلی زیبائش اور علانیہ پناؤ سنگھار خارجی ٹیپ ٹاپ سے بھی منع کیا اور پردے کا حکم صادر فرمایا اور زینت کا اظہار ان ہی لوگوں کے سامنے روا رکھا گیا جو محرم ہیں جیسے باپ بیٹے، خاوند بھائی بھتیجہ بھانجہ اور ان جیسے عورتیں اور چال و چلن میں یہ احتیاط کا حکم دیا گیا کہ کوئی ایسی حرکت اور زیور کی آواز نہ ہو جس سے اجنبی لوگوں کو میلان اور توجہ ہو کیونکہ ایسے امور اور حرکات و سکنات

اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہو اور اللہ نے اس کے اندر تمہارے لئے کوئی دنیاوی یا اخروی منفعت رکھی ہو۔ وعاشروہن بالمعروف فان کرہتموہن فحسبى ان تکوہوا شیئاً ویجعل اللہ فیہ خیر اکثیرا (سورہ النساء) ان کے ساتھ بھلے طریقہ سے رہو اگر وہ تمہیں نہ پسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہے۔

عموماً معاشرہ اور سماج کو باہمی شک وارتباب میں مبتلا کر دینے والی چیزیں بے بنیاد اور غیر مصدقہ چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ بغیر تحقیق اور تفتیش کے ان باتوں کو سن کر متاثر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سارے معاشرہ میں باہمی اعتماد ختم اور دوستانہ فضا مسموم ہو جاتی ہے۔ اسی لئے قرآن نے کہا جب کوئی شخص تمہارے نزدیک کوئی خبر لائے تو فوراً اس کی باتوں سے متاثر ہو کر کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ مبادا کہ بعد میں تمہیں شرمندگی اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے یا ایھا الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبأ (الحجرات) لے ایمان لانے والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کئے پر شرمندہ ہو۔ اور مسلمانوں کے دو فرق آپس میں جھگڑے بیٹھیں تو ان کے درمیان صلح و صفائی کرانے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہیں کہ اختلاف کو ہوا دے کر اس خلیج

نفسانی جذبات کے لئے محرک ہوتے ہیں۔ اس لئے قرآن نے ہر قسم کی گندگی اور کثافت سے دور رہنے کی تاکید، ان لفظوں میں کی اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا حکم بھی دیا گیا کہ توبہ و استغفار کا سلسلہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، کیونکہ بشری تقاضوں کے تحت جو لغزشیں بھی ہو جائیں ان کا تذکر توبہ سے کیا جائے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن (ترجمہ) اور کہدے ایمان والیوں کو بھی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنی ہنتر کو اور نہ دکھلائیں اپنے سنگار۔ مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے اور ڈالیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے آگے یا اپنے خاوند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے آگے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے ماں کے یا کار و بار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو اور نہ مارے اپنے پاؤں زمین پر۔ جانا جائے جو چھپاتی ہے اپنا سنگار اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ قرآن کریم نے عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت، اور خوشگوار تعلقات کی تاکید و اجا کی ہے۔ عورتوں کے ساتھ معاملات میں اخلاق و سلوک حسنہ سے معاملہ رکھو۔ اگر تم کو عورت کی کوئی عادت بھلی اور خوش نہ آئے تو صبر کرو شاید

کو اور وسیع کی جائے اور اگر کوئی شخص کسی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو دوسرے خاموش تماشائی نہ بن جائیں بلکہ ظالم کے ظلم سے روکنے کی پوری کوشش کریں یہاں تک کہ وہ ظلم سے ہٹ کر اللہ کے حکم پہ پھر جائیں۔ وان طاعتین من المؤمنین اقتتلوا (ترجمہ) اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کر آؤ پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کر دو اور عدل کرو بے شک اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ قرآن کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی فرد اور جماعت کا مذاق اور ٹھٹھا نہ کریں اور کسی کو عیب نہ لگایا جائے اور نہ بُرے القاب اور ناموں سے یاد کیا جائے کیونکہ یہ چیز دل شکنی اور باہمی نفرت و عداوت کو ہوا دیتی ہے یا ایہا الذین امنوا لا یسخر قومٌ من قومٍ عسیٰ (الحجرات ۱۱)

اے ایمان لانے والو! نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے اچھے ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے اچھی ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کو طعن نہ دواؤ نہ ایک دوسرے کو بُرے القاب سے یاد کرو ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بُری بات ہے۔ جو لوگ اس سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں اور اسی معاشرے کے افراد ہیں امن

و اعتماد رہتے ہیں جہاں ختمت اور بدگمانی کا چال چلن نہ ہو اور دوسروں کے عیوب اور خامیوں کی تلاش و تتبع نہ ہو اور دوسروں کی بدگوئی و غیبت نہ ہو۔ اس لئے قرآن نے ان زرین الفاظ میں تاکید فرمائی۔ یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن (الحجرات ۱۲) اے ایمان لانے والو! بہت گمان کرنے سے بچو! اس لئے کہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں کسی کا بھی حد نہ ٹٹو لو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ تمہیں خود اس سے گھن آتی ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ بڑا تو بہ کرنے والوں پر مہربان ہے۔

حاصل کلام قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کے لئے ایک بینارہ نور ہے جس کے ذریعہ ہم اپنی دنیا اور عاقبت سنوار سکتے ہیں۔ یہی سبب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ تاکید فرمائی کہ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ چلا ہوں جس کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔

وَمَا عَلَيْنَا الْإِبْلَاحُ

سبب

فضائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ

بزرگی اور عظمت کے لحاظ سے حضرت ابو بکرؓ کے بعد ان کا درجہ امت میں سب سے بلند ہے جب ظریف ہوئے تو ان کی قوت تدبیر اور حسن سیاست سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظیم الشان شوکت بخشی اور بڑی بڑی سلطنتیں اسلامی جھنڈے کے نیچے آگئیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کا ایک ایرانی غلام ابو بلوہ فیروز نے آپؓ کو شہید کر دیا۔ وفات سے قبل اپنے صاحبزادے عبداللہ کو حضرت عائشہؓ کی خدمت میں بھیج کر حضورؐ کے پہلو میں دفن ہونے کی تمنا ظاہر کی۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا اس جگہ کو میں نے اپنے لئے محفوظ رکھا تھا لیکن حضرت عمرؓ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ نے واپس آکر خوشخبری سنائی تو فرمایا سب سے بڑی آرزو یہی تھی۔

۲۰ ہجری ۲۳ھ چار شنبہ کے روز شام کو وفات پائی۔ دوسرے دن صبح دفن کئے گئے۔ وصیت کے مطابق حضرت صہیبؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عمر ۶۳ سال کی تھی۔ مدت خلافت دن سال چھ ماہ چار دن تھی۔ (تاریخ الامت دوم) ذیل میں چند احادیث پیش کی جا رہی ہیں جن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت و شخصیت اور فضیلت و

حضرت عمر بن الخطابؓ قبیلہ قریش کی شاخ بنی عبد میں سے تھے۔ ان کی والدہ خسمہ بنت ہشام مخزومی تھیں۔ آنحضرتؐ کی ولادت کے تیرہ سال بعد پیدائش ہوئی۔ ابتدا ہی سے شہامت، جرات اور حق گوئی میں ممتاز تھے۔ قبول اسلام سے پہلے شہسواری اور پہلوانی میں مشہور تھے۔ انساب قبائل سے واقف تھے، اور قریش کی سفارت کا منصب ان کو حاصل تھا۔ کئی بار شام اور عراق کے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کر گئے تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ مدینہ میں آکر عبد بنی زبان بھی سیکھ لی تھی۔

ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت تقویت پہنچی۔ جب ہجرت مدینہ شروع ہوئی تو حضرت عمرؓ بیس مسلمانوں کو ساتھ لے کر علانیہ نکلے۔ ہجرت کے بعد آنحضرتؐ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے بعض امور میں حضورؐ کو مشورے بھی دیتے تھے اور کئی بار آیات قرآنی ان کے مشورے کے مطابق نازل ہوئیں۔ آنحضرتؐ نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ بھی قائم کیا اور ان کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہؓ سے نکاح کر لیا۔

عظمت کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آپؐ سوال کیا گیا کہ حضرت عمرؓ کا نام فاروق کس نے رکھا تو حضرت عائشہؓ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے۔ بزار اور حاکم سے روایت ہے کہ جب عمرؓ اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایہا النبی حسبک اللہ و من اتبعک من المؤمنین۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب عمرؓ اسلام لائے تو اسلام کی مثال اس شخص کی طرح تھی جو میدان جنگ میں بڑھ کر حملہ کرنے والا ہو کہ اس کی قوت اور شدت برابر بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن جب حضرت عمرؓ شہید کر دیے گئے تو اسلام کی مثال اُس شخص کی سی ہو گئی جو میدان جنگ میں پیچھے پھیرنے والا ہو کہ اس کا بعد اور دوری برابر بڑھتی جاتی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضورؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کئے گئے ان کے جسموں پر قمیص تھیں۔ ان میں سے بعض قمیصیں پستان تک تھیں اور بعض اس سے بھی کم اور حضرت عمرؓ پیش کئے گئے تو ان پر ایسی قمیص تھی جو زمین تک دراز تھی۔ لوگوں نے اس خواب کی تاویل پوچھی تو آپؐ نے فرمایا اس سے مراد دین ہے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ حضرت دردا حضرت ابوبکرؓ

حضرت بلال اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمرؓ کے دل اور زبان پر دائر کر دیا۔ عقبہ ابن عامر اور ابن مالکؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا، تو حضرت عمرؓ ہوتے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میں شیطین جن و انس کی طرف جارہا تھا تو میں نے دیکھا کہ شیطین حضرت عمرؓ کو دیکھ کر بھاگ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ عمرؓ سے بہتر کسی شخص پر آفتاب طلوع نہ ہوا۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپؐ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک پیالہ دودھ دیا گیا۔ میں نے خوب سیر ہو کر نوش کیا۔ یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک ناخنوں سے ظاہر ہوئی۔ میں نے محسوس کیا۔ اس کے بعد اپنا باقی ماندہ میں نے عمر ابن الخطابؓ کو دیا۔ لوگوں نے اس کی تاویل پوچھی۔ آپؐ نے فرمایا علم۔

طبرانی نے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ہر ملاکتے تھے کہ بوقت تکلم حضرت عمرؓ کی زبان سکنت و وقار کا مظہر ہوتی تھی۔

کہے گا کہ آپ اپنی ازواج کو طلاق دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہتر ازواج آپ کو عطا کرے گا۔ چنانچہ اسی کے مطابق آیت نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی چند امور ہیں جہاں حضرت عمرؓ کی رائے اور آیات قرآنی میں مطابقت ہوئی ہے۔

یہ پہلا واقعہ بدر کے قیدیوں کا ہے جس میں عمرؓ نے ان کے قتل کا مشورہ دیا تھا۔ پس اللہ نے اسی کے مطابق آیت نازل کی۔

دوسرا واقعہ تحریم خمر کا ہے، صحابہؓ سن اور حاکم نے روایت کیا کہ حضرت عمرؓ نے کہا اے خداوند! تو شراب کے بارے میں کافی و شافی بیان عنایت فرما۔ پس اللہ نے اس کی حرمت کی نازل فرمائی۔ (انشاء عقائد ذوقی) حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے باہر نکل کر مسجد تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ ابو بکرؓ و عمرؓ بھی تھے۔ ایک آپ کی داہنی جانب تھے اور دوسرے بائیں جانب اور آپ ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسی حالت میں آپ نے فرمایا کہ ہم تینوں قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے دو دو وزیر آسمان والوں سے ہوتے ہیں اور دو دو وزیر زمین والوں میں سے۔ میرے دو وزیر آسمان والوں میں سے جبریل و میکائیل ہیں۔ اور دو وزیر زمین والوں میں سے ابو بکرؓ و عمرؓ ہیں۔ وآخردعونا ان الحمد لله رب العالمین

حاکم و طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کیا کہ ابن مسعودؓ نے کہا کہ اگر حضرت عمرؓ کا علم ترازد کے ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے تمام اہل زمین کا علم دوسرے پلے میں رکھا جائے تو یقیناً حضرت عمرؓ کا علم سب کے علم پر بھاری ہوگا۔ لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ حضرت عمرؓ کو علم کے دس حصوں میں نوحہ ملا تھا۔

ابن مردودہؒ نے مجاہد سے روایت کیا کہ حضرت عمرؓ کا حال یہ تھا کہ جب وہ اپنی کوئی رائے پیش کرتے تو اسی کے مطابق قرآن نازل ہوتا۔

بخاری و مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلے بنا لیتے تو اچھا ہوتا۔ پس آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ازواج مطہرات کے سامنے نیکو کار اور بدکار ہر طرح کے لوگ آتے ہیں پس اگر آپ انہیں پر وہ حکم دے دیں تو بہتر ہو۔ پس آیت حجاب نازل ہوئی۔ تیسری بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے اپنی تنگی و عسرت کی شکایت کی اور کچھ مطالبات کئے جس کی تعمیل حضور علیہ السلام سے نہ ہو سکی اور آپ کچھ مغموم ہوئے تو حضرت عمرؓ نے اس موقع پر کہا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے

اعمال کی مقبولیت کا انحصار اخلاص پر ہے

از سید قدیر حسینی تریپالو ر متعلم زمرہ خامسہ دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دہلوی

اور لوگوں کے لئے عمل کرنا شرک، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ ہمیں ریا اور شرک دونوں سے بچائے۔

حضرت ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی طاعت و عبادت سے صرف اس کا تقرب مقصود ہو۔ ایک اور صاحب دلی بزرگ نے فرمایا مومن اپنے سارے افعال خیر اور اعمال صالحہ میں ہمیشہ اللہ کے فضل پر نظر رکھے۔

ایک مرتبہ حضور نے صحابہ سے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ ارشاد فرمایا یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لئے کوئی نیک کام کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ جس میں نام و نمود اور ریا کی آمیزش ہو چنانچہ بہت سے اعمال صالحہ محض ریا و سمعت اور عدم اخلاص کی وجہ سے وبال جان اور ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں ریاکار عالم عابد شہید اور سخی کا حسرت ناک انجام بتلایا گیا ہے۔

اس حدیث میں تذکیر و عبرت کا پہلو یہ ہے کہ

اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ اس کے مقبض جو بھی عمل صالح کریں وہ ہر طرح کی دنیوی غرض و منفعت، شرک و نفاق، ریا و سمعت اور نام و نمود سے بالکل پاک و صاف اور تمام اعمال صالحہ اور افعال حسنہ کا مطمح نظر اللہ کی رضا و خوشنودی اور ثواب آخرت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر اخلاص و للہیت کی تاکید کی گئی۔

سورة البینہ میں ارشاد ہوا وما أمروا الا لبعثنا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلوة و یؤتوا الزکات و ذالک دین القیمہ۔ اور ان کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، بندگی اسی کے لئے ہو۔ ایک طرف کے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہ سیدھا دین ہے۔ اور رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے لئے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے سوا دوسرے کو شریک کیا تو میں اس سے بری ہوں۔ وہ عمل اسی کے لئے جس کے لئے وہ کیا گیا۔

دنیا کے تصرف کے مشہور عالم بزرگ حضرت فیض نے کہا۔ لوگوں کی وجہ سے عمل ترک کرنا ریا ہے اور

علم، عبادت، جہاد اور سخاوت جیسے اعلیٰ درجہ کے اعمال صالحہ جب ریا و سمعوت سے آلودہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی اعمال اس قدر قبیح اور بُرے بن جاتے ہیں کہ سارے گناہ گاروں سے پہلے ریاکار عالم، عابد، شہید اور سخی کو جہنم میں پھینک دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سب سے پہلا شخص جس کے خلاف قیامت کے دن (دوزخ میں ڈالے جانے کا) فیصلہ عدالتِ خداوندی کی طرف سے دیا جائے گا ایک آدمی کا (جو میدانِ جہاد میں) شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص خدا کے سامنے لایا جائے گا۔ پھر خداوند تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دیں تھیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا: "تو ان نعمتوں سے کیا کام کیا (اور کن مقاصد کے لئے ان کو استعمال کیا) وہ کہے گا (میں نے آخری عمل یہ کیا ہے) کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ (اور اس طرح میں نے سب سے عزیز اور قیمتی چیز اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی) اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے۔ تو نے تو جہاد میں جمعہ اس لئے اور اس نیت سے لیا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں سو (تیرا یہ مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں) تیری بہادری کے چرچے ہو گئے۔ پھر اس کے لئے خداوندی حکم ہوگا اور وہ اوندھے منہ گھسیٹ

کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہوگی اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا، اس کو بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بخشی ہوئی نعمتیں بتائے گا۔ وہ سرکھ اتر کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام کیا (اور ان کو کن کن مقاصد کے لئے استعمال کیا) وہ کہے گا خداوند! میں نے دین کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا، اور آپ ہی کی رضا کے لئے آپ کی کتاب پاک قرآن میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ بات جھوٹ کہی۔ تو نے علم دین اس لئے حاصل کیا تھا اور قرآن تو اس لئے پڑھتا تھا کہ تجھ کو عالم وقاری اور عابد کہا جائے سو (تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو چکا اور دنیا میں) تیرے عالم و عابد اور قاری قرآن ہونے کا چرچا خوب ہو لیا۔ پھر اس کے لئے بھی خداوند تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے ساتھ تیسرا شخص ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر طرح کا مال اس کو عطا فرمایا ہوگا وہ بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں بتائے گا (کہ میں نے دنیا میں تجھے یہ نعمتیں دی تھیں، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے

بھی پوچھے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں سے کام لیا اور ان کو کن مقاصد کے لئے استعمال کیا (وہ عرض کرے گا خداوند جس جس راستہ میں اور جن جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں خرچ کیا ہے اور صرف تیری رضا جوئی کے لئے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ جھوٹ کہا۔ حقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لئے کیا تھا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو (اور تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے خوب ہوں سو (تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو گیا اور دنیا میں تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے خوب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے بھی حکم ہو گا اور وہ بھی اوندرھے منہ گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائیگا۔

حضرت امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں ایک حکایت لکھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد ایک طویل مدت سے عبادت میں مشغول تھے۔ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہاں کے کچھ لوگوں نے ایک درخت کی پوجا شروع کر دی ہے۔ یہ سن کر ان کو غصہ آیا۔ کھڑکی اپنے کندھے پر رکھی اور اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان ایک بوٹھے آدمی کی شکل میں ملا۔ اس نے کہا اللہ تم پر رحم کرے کہاں چلے۔ انہوں نے کہا اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھلا آپ کو اس سے کیا تعلق آپ

نے کیوں اپنی عبادت ریاضت ترک کی اور کسی دوسرے کام کے لئے اپنے کو فایز کیا۔ انہوں نے کہا یہ کام بھی میری عبادت ہی کا حصہ ہے۔ اس جواب کے بعد اس نے کہا میں تمہیں یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ یہ لڑنے پر تیار ہو گیا۔ عابد نے اس کو پکڑ کر پھینک دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ تب اس نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ میں تم سے کچھ اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ ابلیس نے کہا اے جناب! اللہ نے اس درخت کو کاٹ ڈالنا آپ پر فرض نہیں کیا ہے۔ آپ خود اس درخت کی عبادت نہیں کر رہے ہیں دوسروں کے عمل کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ اپنے انبیاء بھیجتا رہتا ہے اگر وہ چاہے تو یہاں ایک نبی بھیج دے اور انہیں اسے کاٹنے کا حکم دے۔

اس کے بعد پھر عابد نے کہا میں اس کو ضرور کاٹوں گا ابلیس پھر جنگ پر آمادہ ہو گیا اور عابد نے اسے پھر پکھاڑ دیا اور اس کے سینے پر جا بیٹھا۔ اب ابلیس عاجز ہو گیا اور اس نے کہا کیا آپ ایک فیصلہ کن بات نہ سنیں گے؟ جو آپ کے لئے بہت نفع بخش ہے۔ عابد نے پوچھا وہ کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے تو بتاؤں۔ عابد نے اس کے سینے سے نیچے اتر آئے۔

اس نے کہا (یہی ابلیس کا آخری حربہ تھا) آپ ایک محتاج آدمی ہیں۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ ان دوسرے لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں جو آپ کی کفالت

کہتے ہیں اور شاید آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے احباب پر فضیلت حاصل ہو، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں۔ خود آسودہ ہوں اور دوسرے لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس کے بدلے میں مجھ پر آپ کا یہ دین ہوگا کہ روزانہ رات کے وقت آپ کے سر کے پاس دو دینار رکھ دوں۔ صبح اٹھ کر آپ اسے لے لیں اور ان کو اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔ اس کے علاوہ اپنے احباب پر صدقہ دیں۔ یہ آپ کے لئے اور دوسرے مسلمانوں کے لئے اس درخت کو کاٹنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک درخت کو کاٹیں گے تو اس کی جگہ لوگ دوسرا درخت لگا دیں گے اور اس درخت کو کاٹ ڈالنے سے انکو نقصان نہیں پہنچے گا اور نہ اس سے دوسرے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ ابلیس کا یہ تیرنشانہ پر لگا۔ عابد سوچنے لگا اور دل میں کہا کہ نبی نہیں ہوں کہ مجھ پر اس درخت کو کاٹ ڈالنا لازم ہے نہ اللہ نے مجھے اسے کاٹنے کا حکم دیا ہے، کہ میں نہ کاٹوں تو گنہگار ہو جاؤں گا اور اس بوڑھے نے جو بات کہی وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد ابلیس نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی قسم کھائی اور عابد اپنے گھر لوٹ گیا۔ صبح کو اس نے اپنے سر کے پاس دو دینار دیکھے، اس نے اس کو اٹھا لیا۔ دوسری اور تیسری صبح کو بھی دینار رکھے ہوئے ملے۔ لیکن اس کے بعد دینار رکھے ہوئے نہیں ملے۔

اب تو اس کو بہت غصہ آیا اور کلہاڑی اپنے

کندھے پر رکھ کر نکلا۔ ایک بوڑھے کی شکل میں شیطان پھر ملا۔ اس نے پوچھا کہاں چلے۔ جواب ملا اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تم جھوٹے ہو۔ سجدہ تم اسے کاٹنے پر قادر نہیں ہو اور نہ تم اس تک پہنچ سکتے ہو۔

یہ سن کر عابد نے پہلے کی طرح اس کو پکڑ کر بچھاڑ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ عابد اس کے قدموں کے درمیان ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے چڑیا اس نے دھمکی دی کہ اگر تم اس درخت کو کاٹنے سے باز نہ آئے تو میں تم کو ذبح کر دوں گا۔ عابد نے محسوس کیا کہ اس میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے، کیا تم مجھ پر غالب آگئے، مجھے چھوڑ دو اور یہ بتاؤ کہ پہلے میں کیوں تم پر غالب آگیا تھا اور اب تم کیوں مجھ پر غالب آگئے۔ ابلیس نے کہا پہلی دفعہ تمہارا غصہ خالصۃً اللہ کے لئے تھا، اور تمہاری نیت آخرت میں ثواب حاصل کرنے کی تھی۔ اس لئے اللہ نے تمہارے مقابلہ میں مجھے منسوب کر دیا اور اس دفعہ تمہارا غصہ اپنے نفس اور دینار کے لئے ہے۔ اس لئے میں نے تم کو بچھاڑ دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے بغیر شیطان سے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔

اخلاص ہمارے دین اور ہمارے اعمال و افعال کی روح ہے اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں خویا اور نعمتیں و سعادتیں اسی سے وابستہ ہیں۔

والخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

عظمت رسول

از
ناجیہ غفرانی
زینبی چورسہ
معلمہ
دارالعلوم

ارشاد خداوندی :

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين
اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم !
فرا دیکھے کہ اے مسلمانو ! اگر تم خدا کی محبت کے آرزو مند ہو تو میری اتباع اور اطاعت کرو ! اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا ! اللہ غفور و رحیم ہے تم فرما دو کہ حکم انوار اللہ اور رسول کا پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔

یہاں آیت طیبہ میں قابل غور بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم دینے کے بجائے آپ کی اتباع و پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ اگر محبت کا حکم دیا جاتا تو سوال پیدا ہوتا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کی جائے اور یہ کیسے سمجھا جائے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اس لئے اللہ نے عشق رسول کا معیار اتباع و طاعت قرار دیا کیونکہ جو شخص آپ سے محبت رکھے گا وہ یقیناً

آپ کی اتباع و پیروی بھی کرے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ محبوب سے محبت کا اظہار ہو اور اس کی مرضی کے خلاف عمل ہو۔ بلکہ عشق و محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کی مرضی اور اس کی پسند کے آگے اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔

اسباب نزول

علامہ سیوطی اپنی کتاب "لباب النقول فی اسباب النزول" میں لکھتے ہیں 'لوگوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ! مجذا ہم اپنے رب جلیل سے محبت رکھتے ہیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ علامہ ابن جوزی نے مذکور الصدر آیت کے چار اسباب بیان کیا ہے :-

پہلا یہ کہ قریش بتوں کی عبادت اور ان کو سجدہ کرتے تھے۔ حضور اکرم نے قوم قریش سے کہا اے لوگو ! تم نے اپنے باپ حضرت ابرہہ کے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے، تو قوم قریش نے جواب دیا اے محمد ہم ان بتوں سے محبت اور ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمیں خدا سے قریب نہ کر دیں۔ اس پر یہ آیت طیبہ نازل ہوئی۔

بیروی نہ کریں۔ اس لئے کہ طاعت رسولؐ ہی میں طاعت اللہ مضمون ہے اور عصیت اللہ معصیت رسولؐ پر موقوف ہے۔
قرآن کریم نے تصریح کی، جس نے رسولؐ کی اطاعت کی اس نے خدا کی طاعت کی من رطب الرسول فقد اطاع اللہ زبان نبوت سے ارشاد فرمایا فمن كان الله ورسوله احبب مما سواها وجد حلاوة الايمان جس انسان کے پاس ہر چیز کے اسوا اللہ اور اس کے رسولؐ زیادہ محبوب ہیں تو وہی ایمان کی لذت و ملاوت پاگیا۔

ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں تو جبریلؑ کو بلا کر کہتے ہیں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریلؑ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریلؑ آسمان الوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت رکھتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔

پھر اس شخص کو زمین والوں کے نزدیک مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو ناپسند کرتے ہیں تو جبریلؑ کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں تم بھی اسے ناپسند رکھو تو جبریلؑ اسے ناپسند کرتے ہیں، پھر جبریلؑ آسمان والوں کو بلا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں کو ناپسند کرتا ہے تم بھی اسے ناپسند رکھو تو آسمان والے بھی اسے ناپسند رکھتے ہیں۔ پھر اس شخص کو زمین والے بھی ناپسند رکھتے ہیں۔

دوسرا یہ کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے اجاڑ ہیں تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
تیسرا یہ کہ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اپنے رب سے بہت محبت کرتے ہیں اور خدائے تعالیٰ ان تینوں کی عبادت کو اپنی محبت کی ایک نشانی بنایا ہے تو اس پر آیت طبعہ کا نزول ہوا۔ چوتھا یہ کہ نجران کے نصاریٰ کا دعویٰ تھا اور کہا کرتے تھے عیسیٰ کی تعظیم میں اللہ کی محبت اور تعظیم ہے تو اس آیت کا نزول ہوا۔

علامہ ابن جوزی آیت قل طيعوا الله والرسول کا سبب نزول یہ بتلائے ہیں کہ عبداللہ بن ابی (مسافق) نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمدؐ اپنی اتباع و طاعت کو طاعت اللہ کے مثل و مانند قرار دیتے ہیں اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں جیسے نصاریٰ عیسیٰ بن مریم سے محبت کرتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کہ ہم میں اعتقاد رسالت اور اتباع رسولؐ کا وجوب بیان کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح انکار توہید کفر ہے اسی طرح انکار رسالت و اتباع رسولؐ بھی کفر ہے، اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قریش اور تمام انسانوں اور خاص کر ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا دعویٰ حب اللہ اس وقت تک قابل تسلیم نہیں جب تک کہ وہ جمیع اقوال و افعال میں رسول اللہ کی اطاعت و

حافظ ابن حجر کہتے ہیں حب اللہ سے مراد خیر خواہی اور حصول ثواب ہے اور حب للملک سے مراد اس کے لئے استغناء اور خیر خواہی اور مطیع اللہ اور حب للشر کی وجہ سے اپنے قلوب اس کی طرف مائل کرنا ہے اور حب للعباد سے مراد اعتماد خیر اور حتی الامکان اس سے شر کو دفع کرنا ہے۔

محبت تین قسم کی ہے الہی، روحانی اور طبعی۔
اللہ کی محبت اپنے بندے سے الہی ہے اور جبرئیل اور ملائکہ کی محبت روحانی ہے اور لوگوں کی محبت طبعی ہے۔

حب رسول سے مراد وہ محبت حقیقی و سچی و اختیاری ہو اور آپ کے ہر فعل و سنت و اخلاق و آداب و افعال و تقویٰ اور خور و نوش و لباس و حسن معاشرت نیز آداب کاملہ و اخلاق طاہرہ اور اعتناء معرفت پر عمل پیرا ہو۔

حضرت سہل التستری حب اللہ اور حب للقرآن کی یہ علامت بتلائے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے و حقیقی محبت رکھے اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی کا آئینہ بنائے اور حب السنۃ کی علامت حب الآخرت ہے۔ اور آخرت کی محبت کی نشانی دنیا سے بغض اور بے رغبتی برتنا ہے اور بغض دنیا کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دنیا سے کوئی چیز ضرورت سے زائد نہ لے اور نعمتہائے دنیا سے اور اس کے لذائذ سے بہیزار ہونا چاہئے۔ اور دنیا کی کوئی نعمت بھی عشق رسول پر غالب نہ ہو۔ بلکہ دنیا کی ساری نعمتوں پر اللہ اور رسول کی محبت غالب ہو جیسا کہ قرآن کریم

کافران ہے قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم اقترفتوها و تجارتکم متحشون کسادھا و ملککم ترضوها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یبدی القوم الفاسقین (توبہ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور اولاد بھائی اور تمہاری بی بیوں اور تمہارا گنبہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس میں تمکاسی ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر ہو یہاں تک کہ رب جلیل اپنا حکم بھیج دیں اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔

کچھ لوگوں کو والدین اولاد اور بھائیوں بہنوں اور مال و جائداد اور خوشنامکانات کی محبت نے ہجرت مدینہ کے فرض کی ادائیگی میں تاخیر اور پس و پیش میں مبتلا کر دیا تو اس آیت کا نزول ہوا۔

حضرت حن بصری نے فرمایا اس جگہ حکم سے مراد حکم عذاب ہے کہ دنیوی تعلقات پر اصرار و تعلقات کو قربان کر کے ہجرت نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب عنقریب آنے والا ہے۔ یا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب الہی آئے گا ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے۔

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احدکم حتی اکون احب
الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ متفق علیہ
حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا
کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ
میں اس کے نزدیک اپنے باپ اور بیٹے اور تمام انسانوں سے
زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی محبت
اپنے بیٹے اور باپ اور تمام لوگوں سے ہوتی ہے لیکن رسول اللہ
کی محبت ان سے بھی زیادہ ہونی چاہئے بلکہ ضروری ہے کہ اپنی
جان سے بھی زیادہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس
رہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے عن سیدنا عمر بن الخطاب
رضی اللہ عنہ انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لانت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء الا من
نفسی ۱ حتی اکون احب الیہ من نفسک فقال
لہ عمر فانک الاعد واللہ لانت احب الی من نفسی
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر۔

سیدنا عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ میرے
نزدیک میرے نفس کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔
تو رسول اللہ نے فرمایا۔

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان

۱۔ الذی نفسی بیدہ لا یومن احدکم

ہے جب تک میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ
بن جاؤں۔ عمرؓ نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ میرے
نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ الآن
یا عمر۔ ہاں اب اے عمر! میں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب
ہوں۔

قاضی بیضاوی نے فرمایا۔ محبت سے مراد اس جگہ اختیار
محبت ہے۔ غیر اختیاری اور طبعی محبت نہیں۔ کیونکہ اللہ
تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت و اختیار سے زیادہ
تکلیف نہیں دیتا۔ محبت کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ محبت
طبیعت پر بھی غالب آجائے اور محبوب کے حکم کی تعمیل
کی لذت تلخی و کاوش کو بھی لذیذ ترین بنا دے۔

عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قال۔ ثلث من کن فیہ وعد حلاوة
الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما
سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ۔ وان
یکوہ ان یعود فی الکفر کما یکوہ ان یقذف فی
النار۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جائیں
اس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ تین خصلتیں
یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ہر چیز
کے ماسوا زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی بندہ سے

نہی صرف اللہ ہی کے لئے محبت رکھئے۔
تیسرا یہ کہ کفر و شرک اس کو آگ میں ڈالے جانے
کے مساوی محسوس ہو۔

اس حدیث شریفہ میں حلاوت ایمان سے مراد محبت
کا یہی مقام ہے جو انسان کے لئے ہر مشقت و تکلیف کو
لذیذ ترین بنا دیتا ہے۔

ع از محبت تلخا شیریں شود
شعر: واذا حلت الحلاوت قلبا
نشطت فی العبادۃ الاعضاء

قاضی ثناء اللہ بانی سنی تفسیر منظر ہی میں لکھتے ہیں
کہ حب اللہ اور حب رسول کا یہ مقام ایک نعمت کبریٰ ہے مگر
یہ نعمت کبریٰ صرف اللہ والوں کی محبت و معیت ہی سے
حاصل ہوتی ہے۔

اس لئے صوفیائے کرام اس نعمت کبریٰ کو خدمت
مشائخ سے حاصل کرنا لازمی قرار دیتے ہیں۔

قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ رسول اللہ کی سنت
و شریعت کی حفاظت اور اس میں رنج و آلنے والوں کی
مدافعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ایک کھلی
نشانی ہے۔

وجوب طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

بہت سی قرآنی آیات اور احادیث و وجوب طاعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع او امر واجتناب

نواہیہ اور پیروی اخلاق و افعال پر دلالت کرتی ہیں۔
چنانچہ طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجوب
درجہ ذیل آیات سے ملتا ہے :-

قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم
اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آل عمران
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے مسلمانو
اگر تم خدا کی محبت کے آرزو مند ہو تو میری اتباع اور اطاعت
کرو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور تمہارے
گناہوں کی مغفرت کر دیگا۔ اللہ غفور و رحیم ہے۔

فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ یمکموک فیما
شجر بینہم ثم لا یسجدوا فی انفسہم خر جا
مما قضیت وسیلموا تسلیما (النساء)

اے محبوب، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے
جب تک کہ اپنے آپ کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں،
پھر جو کچھ آپ انہیں حکم فرمائیں اپنے دلوں میں اس سے
رکاوٹ نہ پائیں اور اس کو بسر و چشم تسلیم کر لیں۔

(۳) لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر و ذکر اللہ
کثیراً۔ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔
اس کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا
ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔

اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کی زندگی شریف

سارے انسانوں کے لئے نمونہ ہے جس میں زندگی کا کوئی
شعبہ باقی نہیں رہتا۔

یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا
تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ (انفال)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور
سن کر اس سے روگردانی مت کرو۔

ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین و
الشہداء والصالحین وحسب اولئک رفیقاً۔

حضرت امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، عائشہ
سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے
نزدیک میرے نفس اور میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب
ہیں۔ جب میں گھر پہنچتا ہوں جب کبھی آپ کی یاد آتی ہے
تو میں صبر سے باہر ہو جاتا ہوں یہاں تک کہ میں آپ کو نہ
دیکھ لوں۔ جب میں اپنی اور آپ کی وفات کا خیال کرتا ہوں
تو اس سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ آپ جنت میں انبیاء
کے ساتھ ہوں گے اور میں جب جنت میں داخل کیا جاؤں گا
تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ اس
آیت کا نزول ہوا:

ومن یطع اللہ والرسول الخ (النساء)

(ترجمہ) جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو انہیں ان
کی صحبت نصیب ہوگی۔) اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر اپنا فضل
کیا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ یہ سب
کیا ہی اچھے دوست ہیں۔

یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے اللہ والو! اللہ کی اطاعت
کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔
وما اتکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ
فانہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب (حشر)
لوگو! جو کچھ تمہیں رسول اللہ عطا فرمائیں وہ لے لو
اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو اور اللہ سے
ڈرتے رہو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا استجبوا للہ وللرسول
اذا دعاکم لما یحییٰکم واعلموا ان اللہ یحول بین
المرء وقلبہ واللہ یحشرہم۔ (الانفال)
اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر
بلیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو
تمہیں زندگی بخشتی ہے اور جان لو اللہ انسان اور اس کے
درمیان حائل ہے اور اس کی طرف تم سمیٹ لے جاؤ گے۔
احادیث شریفہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت کا وجوب

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی

صلی اللہ علیہ وسلم قال: ثلث من كن فيه وجد
بمن خلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب
اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا الله -
وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله عنه
كما يكره ان يقيظ في النار -

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی
جائیں تو اس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہو جاتی ہے۔

ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے
زیادہ محبوب ہوں دوسرا یہ کہ وہ کسی اللہ کے بندہ سے صرف اللہ
ہی کے لئے محبت رکھے تیسرا یہ کہ کفر و شرک اس کو آگ میں
ڈالے جانے کے برابر محسوس ہو۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ علیہ
وسلم قال: کل امتی یدخلون الجنة الا من ابی قالوا
یا رسول اللہ ومن یابی قال من اطاعنی دخل الجنة
ومن عصانی فقد ابی۔

حضرت ابی ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا،
سوائے منع کے صحابہ نے سوال کیا کون منع کرتا ہے جس نے میری
اطاعت کی وہ جنت میں داخل کیا جس نے میری نافرمانی کی
وہ منع کیا۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فمن رغب عن

سنتی فلیس منی۔ جس نے میری سنت سے روگردانی
کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔

عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احدکم حتی ینکح
ہواہ تبعالما جئت بہ۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ
عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس
کا ارادہ اور اس کے نفس کا میلان میری لائی ہوئی
رسالت کا تابع نہیں ہو جاتا۔

مائل کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
مقدس ہی باعث کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف
لفظوں میں ارشاد فرمایا:

اے محبوب! اگر آپ پیدا نہ کئے جاتے تو اس
کائنات کی تخلیق بھی نہ ہوتی، تو معلوم ہوا کہ ذات
رسالت مآب ہی معیار حق و باطل ہے۔ آپ ہی پر
ایمان اور عشق صادق اور اتباع کامل و طاعت
مکمل ہی سے دنیوی فلاح اور اخروی نجات نصیب
ہو سکتی ہے۔

محبت اور طاعت کی سند لا باریابی کو
کہ اس درپر فلاں ابن فلاں دیکھا نہیں جاتا

شعر شریف

از جناب سید سربانی ایم۔ اے مدرسہ دارالعلوم دیوبند الرشاد بنگلہ

نگاہوں میں ہے جلوہ ار مدینہ	فضائے مدینہ، بہار مدینہ
نہ بھولوں گالیل و نہار مدینہ	ہے آنکھوں میں بت مکہ یار مدینہ
ابھی ہوں بہت بے قرار مدینہ	الہی! دکھا پھر بہار مدینہ
ہے ایماں کا منبع، ہدایت کا مرکز	ہے کعبہ کا کعبہ دیار مدینہ
مراد دل فدا ہو مری جان قرباں	مری زندگی ہو نثار مدینہ
ہے کیا حشر کا ڈر شفاعت کریں جب	ہمارے لئے تاجدار مدینہ
شفا یاب ہوتے ہیں بیمار الفت	دوا شفا ہے غمبار مدینہ
وہ نور خدائیں وہ شمع ہدی ہیں	شہ دو جہاں تاجدار مدینہ

یہی آرزو ہے مرے دل میں نبیر
بنے میرا مدفن غمبار مدینہ